A HISTORY OF GHOSTS

The True Story of Séances, Mediums, Ghosts, and Ghostbusters

PETER H. AYKROYD with Angela Narth

Foreword by DAN AYKROYD

A HISTORIA *de* FANTASMAS

LA VERDADERA HISTORIA
DE SEANCES, MEDIUMS,
FANTASMAS, Y CAZAFANTASMAS

---

por Peter H. Aykroyd con Angela Narth
Prólogo por Dan Aykroyd

RODALE.

Este libro está dedicado a mi abuelo,
Samuel Augustus Aykroyd, DDS (1855–1933), pionero, dentista, filósofo, humanista ético y soldado raso en el movimiento espiritualista.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN
PRÓLOGO
PREFACIO
PRÓLOGO
CAPÍTULO 1
Fantamas en Casa: El Círculo Familiar
CAPÍTULO 2
Fantamas en el Extranjero: El Escenario Internacional
CAPÍTULO 3
Fantamas Hoy
CAPÍTULO 4
Habilidades Extraordinarias
CAPÍTULO 5
De la Sesión a la Pantalla
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
COMENTARIOS
NOTAS AL PIE
SOURCES
B NOTAS BIOGRÁFICAS

Introducción

El año 2019 marca el trigésimo quinto aniversario del lanzamiento de la primera *Cazafantasmas* película de larga duración, y estoy emocionado de proporcionar esta introducción actualizada a *Una Historia de Fantasmas* en medio de la celebración. Este libro, de mi padre, es para aquellos interesados en los orígenes de la película y también para todos los estudiantes de lo inexplicado. De hecho, el interés en temas paranormales es fuerte, serio y aumenta cada día.

Es bien sabido que la mediumnidad hábil de practicantes honestos ayuda a las personas en todas partes a conectarse con al menos parte de la conciencia sobreviviente de seres queridos fallecidos. La mediumnidad, la percepción extrasensorial, la visión remota y otros dones han sido utilizados por las fuerzas del orden para resolver crímenes a lo largo de muchas décadas pasadas.

La industria del entretenimiento ahora prospera y depende en gran medida de contenido relacionado con lo sobrenatural. Desde médiums profesionales en todos los medios (muchos son auténticos) hasta producciones televisivas, el mundo invisible se manifiesta cada vez más. Por ejemplo, la serie del Canal de Viajes y Entretenimiento sobre hospitales, hoteles, asilos y prisiones embrujadas es excepcional. Los testigos son creíbles y están respaldados por una excelente investigación. Sus recreaciones son todo lo que una buena historia de fantasmas debería ser: vívidamente aterradora pero con historia y razones plausibles para las apariciones y ocurrencias.
Las películas de Conjuring también poseen estos valores.

Ahora hay docenas de programas y sociedades de caza fantasmas, muchas más de las que existían cuando se estrenó la primera película de Ghostbusters. Todos nosotros en Ghost Corps no podemos evitar concluir que muchas de las personas que originaron estos programas se sintieron inspiradas por *Ghostbusters* para investigar estos asuntos. Millones de personas nunca habían oído la palabra *ectoplasma* b antes de que nuestra película saliera. Ahora todos saben lo que es: slime etéreo.

Mi bisabuelo Dr. Sam Aykroyd, un investigador original de asuntos y eventos psíquicos, estaría muy complacido con la exposición que los medios de hoy han traído a esta disciplina. Así que en este año del 2º aniversario, podemos rastrear el origen de *Ghostbusters* desde la curiosidad de un dentista de un pequeño pueblo que hizo preguntas, tomó notas y las guardó; hasta su hijo, mi abuelo, el ingeniero de Bell Telephone que continuó las sesiones en la antigua granja donde su hijo, mi padre, las presenció de niño; hasta la transferencia del interés de mi padre a mí.

El negocio familiar se cierra con *A History of Ghosts*—un manual definitivo sobre la mediumnidad en trance completo, materializaciones ectoplasmáticas y apariciones.

—Dan Aykroyd, de la granja del Dr. Sam Aykroyd en Railton, Ontario, Canadá

PRÓLOGO

La gente a menudo me pregunta cómo llegué a escribir *Cazafantasmas* . La verdad es que a principios de 1900, mi familia formaba parte de un fenómeno cultural y social mundial impulsado por el deseo de contactar con los espíritus de os muertos, quisieran los muertos o no.

Mi bisabuelo, Samuel Augustus Aykroyd, DDS, presidía su propio círculo en casa, y los participantes tenían su propio médium, Walter Ashurst, quien creían que actuaba como un conducto hacia muchas y variadas personalidades del más allá. Creer o no en este tipo de cosas es irrelevante; mi familia no estaba sola en tales búsquedas entonces y no lo está ahora. Miles de personas en la sociedad occidental celebran regularmente sesiones y apoyan a los médiums.

Alrededor del comienzo del siglo XX, los médiums y sus investigadores posteriores se convirtieron en grandes estrellas y el espiritualismo adquirió un aspecto distintivo de espectáculo. ¿Existían falsificaciones? ¿Engaños? Muchos, sin duda, y algunos dirían que todos eran trucos. Pero el barón Albert von Schrenk-Notzing, el cazador de ectoplasma alemán; Sir Arthur Conan Doyle, escritor de la serie de detectives Sherlock Holmes; y Sir Oliver Lodge, eminente científico y filósofo, eran hombres que mantenían la esperanza de que algún día la ciencia natural pudiera abarcar racionalmente lo sobrenatural como un hecho comprobado.

Levitaciones; aportes; apariciones; extremidades, completas con cabello, piel y huesos, creciendo instantáneamente de personas vivas; material plasmático moldeado en impresiones de tejido real de caras y cuerpos—estas cosas fueron vistas por muchos testigos, escépticos y creyentes por igual. ¿Eran estos meros espectáculos logrados por dispositivos artificiales, o son algunos de ellos simplemente parte de una realidad que existe más allá de nuestra propia comprensión sensible?

Parte del *Cazafantasmas* atractivo proviene del tono frío, racional, de aceptación-del-fantástico-como-rutina que Bill Murray, Harold Ramis, el director Ivan Reitman y yo pudimos mantener en la película.

Este elemento se originó del interés de mi bisabuelo en el tema y de los libros que coleccionó. Él legó estos a su hijo, mi grandfather, Maurice, el ingeniero de Bell Telephone que realmente consultó a sus colegas sobre la posibilidad de construir un radio de cristal de alta vibración como un método mecánico para contactar el mundo espiritual. Su hijo,

mi padre, de niño fue testigo de sesiones espiritistas y mantuvo los libros familiares sobre el tema. Mi hermano Peter y yo los leímos ávidamente y nos convertimos en seguidores de por vida de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, y de todo esto *Cazafantasmas* se hizo.

Mis hijas ahora están al tanto del tema, y una de ellas, hemos encontrado, parece afectar las fotografías. Manchas de luz y otras formas la acompañan cuando se toman fotos en y alrededor de la antigua granja familiar.

Los niños tendrán que tomar sus propias decisiones sobre la veracidad y el valor de los estudios psíquicos.

El libro de su abuelo, *Una Historia de Fantasmas* , seguramente les ayudará. Es tan objetivo como cualquier buscador serio de la verdad sobre las supuestas actividades paranormales odría desear.

Tanto los creyentes como los no creyentes, primero, estarán muy entretenidos y luego sorprendentemente iluminados por estas historias de verdaderos empiristas persiguiendo fantasmas.

Dan Aykroyd
Los Ángeles, California
Febrero de 2009

PREFACIO

En las familias, a menudo encontramos casos de generaciones sucesivas de maestros, personal militar y abogados. Las tradiciones son como dinastías, a menudo la sombra alargada de una sola persona.

En nuestra familia, esta persona es mi abuelo, Samuel Augustus Aykroyd, DDS, y la tradición que nos legó fue la experimentación en fenómenos psíquicos. Hace cien años, comenzó a llevar diarios, diarios, cartas y artículos de opinión sobre los temas del espiritualismo y los fenómenos psíquicos, basados principalmente en sesiones celebradas en su hogar utilizando un médium en trance completo.

Este era un territorio familiar para su hijo, mi padre, Maurice J. Aykroyd, quien era él mismo un experimentador y, al igual que el Dr. Aykroyd, un humanista ético.

Mi hermano Maurice Jr. y yo asistimos a muchas de las sesiones, y de una manera tranquila, sentimos que teníamos el privilegio de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, pero dado que el espiritualismo tiene poco dogma, ninguna liturgia y ninguna expresión pública consistente y fácilmente accesible, nadie conocía esta influencia en nuestras vidas. No fue hasta que fuimos jóvenes adultos que otras influencias comenzaron a pesar y a resolvernos algunas de las grandes preguntas de la vida.

Mi hermana, Judy Harvie, obtuvo la misma tranquila seguridad, y los tres de nosotros podríamos ser caracterizados como humanistas éticos.

En mis hijos, Dan y Peter Johnathan, la sombra se alargó dramáticamente, y en la era electrónica se extendió a todos los rincones del planeta.

En la quinta generación, la penumbra está ahí, pero mucho más débil. Todas las dinastías eventualmente se desvanecen, y así es con las tradiciones familiares. Eso me lleva a este libro.

Cuando los diarios del Dr. Aykroyd cayeron en mis manos, clamaban por ser convertidos en un libro y difundidos. Estoy seguro de que el Dr. Aykroyd había esperado que de alguna manera, algún día, esto sucediera.

Aquí está.

Aunque no proporciona la columna vertebral real del libro, el material del Dr. Aykroyd fue su principal determinante, impulsándome a 6 años de investigación y escritura.

Más allá del mundo que podemos ver y tocar, hay un mundo invisible. Considera las ondas de radio, las ondas de televisión y las señales de teléfonos celulares, cada una vibrando a su propia frecuencia. ¿Alguna vez hemos visto alguna de estas ondas? No. Solo lo que producen. Considera el magnetismo, la electricidad y la gravedad. No podemos ver ninguno de ellos. Solo experimentamos lo que producen.

Deja este libro a un lado de vez en cuando y mira a tu alrededor en silencio. La habitación está llena de fuerzas y señales invisibles que no podemos ver, y junto con todas las cosas que no podemos ver, hay fantasmas y espíritus. Ellos también son parte del mundo invisible.

Este libro examina a fondo el universo del espiritualismo histórico, los fenómenos psíquicos y el mundo invisible.

Se pueden encontrar aquí muchos momentos escalofriantes y sorpresas que te harán reír, ¿lo creerías?

En tu camino, busca lo que te inclinas a creer que es evidencia empírica de una vida después de la muerte. La búsqueda de tal evidencia es un tema principal de esta narrativa.

En este libro, tienes algo que tener y sostener, prestar y referenciar. Puedes hacer que su sustancia sea parte de ti. Podrías convertirte en tu propio susurrador de fantasmas.

Este es un buen libro, si debo decirlo yo mismo.
Buena relación calidad-precio.
Confío en que disfrutarás leyéndolo.

10 de febrero de 2009

PRÓLOGO

12 de mayo de 1929, Sydenham, Ontario

Cuatro coches, todos negros, todos pulidos para el viaje desde la ciudad, bajan por la larga entrada hacia la granja, el crujido de la grava bajo los neumáticos silenciando momentáneamente a los pájaros. El polvo se asienta sobre los acabados brillantes de los automóviles y se detienen junto a la granja, aparcando al azar en the césped: un Whippet, un Durant, un Willys-Knight y un Dodge. Los ocupantes descienden. Cuatro hombres en trajes de tres piezas con zapatos bien lustrados forman un pequeño grupo. Las mujeres, cuatro de ellas también, todas de negro con sombreros elegantes, forman un grupo de compañeras.

Las caras son familiares. Las he visto a todas antes. En la iglesia o en la ciudad, estas personas siempre tienen algo amistoso que decirme. Pero desde aquí, en mi lugar de escondite entre los arbustos de lilas recién brotados, parecen inaccesibles. Sus mentes están en otra cosa.

Me deslizo sin ser observado por el césped hacia la parte trasera de la casa y hacia la entrada del sótano exterior. Las escaleras del sótano están húmedas, y al abrir un lado de las pesadas puertas horizontales, huelo el rico y terroso aroma de manzanas maduras. El resto de la familia está desconcertado por mi modo preferido de entrada, pero estoy bastante contento de entrar a la casa de esta manera. Me da acceso a experiencias que de otro modo podría perderme. A la edad de 7 años, soy tan curioso como se puede ser.

Cruzo el sótano, que está débilmente iluminado por la luz del sol que entrapor la puerta exterior. Subo las escaleras del sótano y me arrodillopacientemente en el último escalón, esperando. La puerta del sótano está entreabierta. Desdeaquí puedo ver la cocina en una dirección y, en la otra, la chimeneay la mesa en la sala. Puedo escuchar la voz que emana de la radio Philco. Es nítida y clara mientras entrega las noticias: Un hombre llamado de Valeraacaba de ser condenado a 1 mes de prisión en Irlanda del Norte, y unacantante llamada Josephine Baker ha sido prohibida en el scenario poralgo que el locutor llama "comportamiento indecente." No da más detalles.

Si me inclino hacia adelante, puedo ver la puerta principal y la veranda. Cambio mi posición para ver si alguien ha entrado ya, pero aparentemente la gente en el acceso está disfrutando de los últimos rayos del sol de primavera, el aroma de las lilas y los suaves sonidos del canto de los pájaros.

Mi abuelo está sentado en su silla habitual junto a la chimenea, concentrado en escuchar cada palabra que el locutor tiene que decir sobre los eventos mundiales: Sr. Trotsky está prometiendo abandonar la política; la primera película en vuelo acaba de ser proyectada en el aire entre Chicago y St. Paul, Minnesota.

El abuelo gruñe y gira el dial de la radio, silenciándola.

"¡La gente de estos días parece no poder tolerar un momento sin entretenimiento!" murmura, casi para sí mismo.

Se pone de pie y endereza su chaqueta, abotonándola formalmente sobre su esbelto cuerpo, luego echa un vistazo a su reloj de bolsillo que cuelga de un brillante fob de oro. Avanzando hacia la mesa cuadrada en el centro de la acogedora habitación, ajusta la tela de seda en su centro, luego le dice algo al joven de cabello oscuro que está sentado allí. Aparte de un ligero movimiento de su mano, el joven muestra poco reconocimiento de haber escuchado. Su cabeza está inclinada y parece despreocupado por su entorno. El abuelo mira por la ventana del salón, luego asiente hacia la cocina, donde sé que mi abuela está preparando las cosas para el té.

" Es hora, querido," le dice el abuelo en voz baja.

Se da la vuelta y sale por la puerta principal, quedándose en la veranda, con las manos entrelazadas suavemente detrás de su espalda. El reloj del manto está tic-tac, y puedo escuchar la suave y rítmica respiración del joven mientras el aroma maduro de su cigarrillo se acerca a mí. Esperar es agradable, pero no tengo que esperar mucho.

El grupo, con el abuelo cerrando la marcha, entra en la granja. Están charlando en voz baja. Una vez en la sala, son recibidos por la Abuela, a una señora regordeta y sonriente. Veo que ella también está vestida de negro, como si fuera a un funeral. A medida que la fresca brisa atraviesa la casa, me trae otro aroma a mí—el distintivo olor de pan recién horneado. Y, efectivamente, a través de la rendija junto al marco de la puerta puedo ver dos bandejas de bollos, brillando por la aplicación de mantequilla casera, calentándose en la parte trasera de la estufa de leña en tu cocina.

Mi boca comienza a llenarse de agua, pero mi atención se desvía de mi estómago ya lleno. El abuelo ha invitado a los invitados a tomar asiento y yo debo cambiar mi posición para tener una mejor vista. Siento que es importante para mí ver pero permanecer sin ser visto, ya que se supone que debo estar en mi dormitorio preparándome para dormir.

La lámpara de carbón y aceite sin encender está en el aparador esperando hacer su parte cuando el crepúsculo se convierte en oscuridad. Me acomodo con cuidado entre la pared y el

dentro de la puerta de la bodega, deslizándose silenciosamente hacia una posición sentada. La comodidad será crucial. Será una larga noche.

Las cortinas están corridas, pero aún hay una tenue luz en la habitación. A medida que los invitados entran en el salón, asienten significativamente al hombre sentado y toman sus lugares, dejando vacías las sillas a ambos lados del joven. Una vez que los invitados están sentados, la abuela toma la silla a la izquierda del joven. El abuelo sigue y ocupa la última silla, a la derecha del joven.

Por primera vez, noto que el joven está vestido de manera diferente a los demás. Su atuendo es mucho más casual: una camisa de trabajo con cuello abierto y un suéter de punto en un tono curioso que me hace pensar en Absorbine Jr. El abuelo habla.

"Por favor, tómense de las manos alrededor de la mesa. Traten de pensar en pensamientos positivos. Oren en silencio, si lo desean."

El joven apaga su cigarrillo Turret. Se recuesta, cierra los ojos y entra en trance. En el ensordecedor silencio, es como si una cortina estuviera a punto de levantarse hacia algún arco invisible en el techo. Pero el espectáculo es inusual. Estos invitados no han viajado desde la ciudad para ver una obra de teatro o escuchar un concierto. Esta es una reunión del Círculo del Dr. Aykroyd. Una sesión está a punto de comenzar, y las personas presentes están aquí para participar en una forma inusual de comunicación.

Han venido de la ciudad para hablar con los muertos.

Capítulo 1

Fantmas en casa: El círculo familiar

Las vistas y sonidos de esa escena de la infancia volvieron a mí una suave tarde de invierno más de 50 años después. Mi hermana Judy y yo habíamos asumido la tarea de limpiar la casa familiar en Toronto, el lugar donde mi abuelo, Samuel Augustus Aykroyd, DDS, había pasado los últimos días de su vida. La casa en 9 Garfield Avenue había sido vendida, y Judy y yo habíamos tomado un fin de semana de nuestros propios horarios ocupados para decidir quién se quedaría con qué, qué se subastaría y qué se donaría a la Cruz Roja. El resto iría al vertedero.

Habíamos dejado el oscuro sótano para el final. Varios artículos que se consideraban tesoros de la infancia se habían ubicado en el piso de arriba: recuerdos y fotos, joyería antigua, obras de arte originales y algunos libros raros. No estábamos muy emocionados por lo que podría estar acechando en el oscuro desierto abajo de las escaleras.

Con las últimas gotas de un Manhattan hecho de centeno de stock calentando nuestro interior, ya habíamos hecho varios viajes arriba y abajo de las escaleras. Junto a la caldera, en un rincón de lo que una vez fue el almacén de carbón, encontramos nuestra última carga. La mayor parte de lo que encontramos estaba destinado al vertedero: maletas viejas con cremalleras astilladas y mangos rotos que demostraban que habían estado en más lugares que la mayoría de las personas, cajas de cartón vacías, un colchón manchado de una cama individual. Y en la parte de atrás, contra una pared, un viejo baúl metálico azul. Con la dedicación de dos personas que se sentían obligadas a examinar a fondo todo lo que tenían a su cuidado, Judy y yo forzamos la cerradura metálica oxidada con un destornillador. Esperábamos encontrar basura o vacío. En cambio, encontramos historia.

Dentro había un álbum de fotos de impresiones en blanco y negro adjuntas con montajes de esquina triangulares y periódicos amarillentos de décadas atrás, guardados por artículos pertinentes a la familia. Había un álbum de recetas y la piel de oveja de nuestro padre de la Universidad de Queen’s, Ciencias Aplicadas 1913,

y un paquete de cuadernos del tipo que los niños usaban en la escuela. Estaban atados con hilo de cocina.

Desatamos el paquete y comenzamos a leer página tras página de escritura a lápiz. No era una buena caligrafía. Muy difícil de leer. Sin anticipar hacerlo, nos habíamos encontrado con los diarios del abuelo (83 de ellos, para ser precisos), escritos a mano desde 1905 hasta 1931 y que contenían pensamientos, observaciones y conjeturas que claramente había esperado que algún día fueran compartidos con otros.

Dentro de las ahora frágiles páginas había copias manuscritas de cartas a su familia y amigos y a los editores de periódicos locales. La mayoría de las palabras que registró son relatos reales de sesiones espiritistas, la mayoría de las cuales tuvieron lugar en la pequeña granja en la costa norte del lago Loughborough, cerca del pueblo de Sydenham, Ontario. Otros pasajes son sus reflexiones sobre de qué se trata todo esto. Las notas y cartas ayudan a mis recuerdos del taciturno anciano que vivía en esa granja, donde pasé muchos días y noches gloriosamente felices.

En mi mente aún puedo verlo con una camisa azul descolorida y pantalones de tweed holgados, sentado en la orilla del lago Loughborough con los pies colgando del muelle, anotando sus pensamientos en un cuaderno de niño con un lápiz Dixon HB. Mi abuelo creó en mí un interés de por vida en lo paranormal, un interés que ha resultado ser enormemente cautivador y divertido. Se lo he transmitido a mis hijos, Dan y Peter, y también resultó en una serie de televisión y películas, que han sido lo más divertido de todo. En 1984, el año de *El lanzamiento de Ghostbusters* se convirtió en la comedia más exitosa en la historia del cine (hasta la fecha ha sido vista por mil millones de personas), y fue absolutamente y directamente derivada del baúl azul. ¡Solo espero que el abuelo sepa qué diversión comenzó!

SAMUEL A. AYKROYD
El joven Dr. Aykroyd

El Dr. Samuel Augustus Aykroyd nació el 22 de marzo de 1855, en Storrington Township, una zona rural del este de Ontario, a 20 millas al norte de Kingston. Sus padres, Daniel y Martha, debieron tener un sentido de la historia, porque Augustus no es ahora, ni lo fue en el momento de su nacimiento, un nombre común.

Samuel creció como el mayor de 14 hijos en una pequeña granja en un terreno de primera en Ontario designado como Lote 8, una porción de aproximadamente 150 acres de propiedad colindante con el Lago Loughborough en el Condad Ontario, que su bisabuelo había comprado a la Corona en 1826. Samuel asistió a la escuela pública en Kepler y, tras graduarse del Instituto Sydenham, se mudó a la ciudad de Kingston, donde obtuvo su certificado de enseñanza. Consiguió un puesto de enseñanza en la ciudad de Emerald en la Isla Amherst en el Lago Ontario. Mientras estaba allí, conoció a Ellen Jane Wemp, la encantadora joven que se convertiría en su esposa en 1884 y la madre de sus dos hijos, Lillian en 1885 y Maurice James en 1891.

Enseñar en una escuela pública a niños de 5 a 12 años en una escuela de una sola sala y con corrientes de aire en Amherst Island no era particularmente gratificante. Samuel pronto recibió un nombramiento en una escuela más grande en Kingston Township, y estuvo contento por un tiempo. Pero el salario de los maestros de escuela en esos días era abismalmente bajo, y la perspectiva de aumentos futuros era incierta. Samuel no había huido de la granja con sus oportunidades limitadas para esperar una vida de penuria como maestro de escuela pública. Sus ambiciones iban más allá de eso.

El currículo escolar de la época había evolucionado más allá de las tres R para incluir algo de historia, geografía y ciencias. Era esta última materia la que más le interesaba, y su curiosidad, junto con su ambición, lo llevó a considerar la odontología como una profesión. Ciertamente había oportunidad de desarrollar una práctica sustancial en Kingston y sus pueblos y aldeas circundantes. La zona, que en ese momento tenía una población combinada de unos 22,000, solo contaba con dos dentistas, ambos con casi 2 décadas de experiencia.

Así que Samuel, a la edad de 34 años, con su joven esposa y su pequeña hija a cuestas, se inscribió como estudiante en la Escuela de Odontología de la Universidad de Toronto del Real Colegio de Cirujanos Dentales. Se graduó con el título de doctor en cirugía dental en 1891, y en 1892, después del período de pasantía requerido, abrió su propia práctica en habitaciones sobre el Salón Médico de Hobart en 92 Princess Street en Kingston.

Según los estándares de hoy, la odontología en 1892 aún se encontraba No había electricidad para accionar el cable flexible que alimentaba el taladro; en su lugar, se operaba mediante un pedal similar en función al de la antigua máquina de coser Singer. La radiografía no fue descubierta por el científico alemán Wilhelm Röntgen hasta 1895, y pasarían muchos más años

antes de que las máquinas de rayos X fueran lo suficientemente asequibles para el practicante promedio, por lo que encontrar la ubicación exacta y la extensión de la caries era difícil. Una variedad de aleaciones para empastes pasaron por un proceso de prueba y error. De manera similar, los medicamentos analgésicos iban y venían, su uso en la práctica no resultaba de ninguna base científica, sino de su eficacia en entornos clínicos. Un tratamiento para el control del dolor que se puso de moda durante la década de 1890 fue la hipnosis, o mesmerismo, como se conocía entonces.

Mesmerismo

La técnica de control mental del mesmerismo fue introducida en Europa a finales de 1700 por Franz Mesmer, un místico y médico austriaco. Aunque el propio Mesmer cayó en la oscuridad en los últimos 20 años de su vida, sus ideas continuaron. Uno de sus estudiantes, el conde Maxime de Puységur, descubrió que el valor terapéutico de los métodos de Mesmer residía en la sugestionabilidad inducida por el estado de trance. Este descubrimiento sentó las bases para más experimentación en Gran Bretaña y en el continente. En 1841, a partir de ideas basadas en las teorías de Mesmer, James Braid, un médico británico, comenzó a utilizar un estado alterado de conciencia autoinducido con sus pacientes para producir anestesia. Él se refirió a este fenómeno como hipnotismo, una práctica que fue adoptada más tarde por varios cirujanos.

Es poco probable que el Dr. Aykroyd alguna vez utilizara el hipnotismo en Basta decir que este profesional inteligente y extremadamente bien entrenado, cuya formación formal incluía cientos de conferencias sobre todo, desde Anatomía Visceral hasta Elementos de Bacteriología, habría estado, al menos, lo suficientemente intrigado como para investigar este método alternativo. La mera presencia de sus diarios sugiere que era un hombre pensante, un hombre que abordaba todos los temas en su esfera de interés con la sobriedad y seriedad que uno esperaría de un profesional. Y ya sea que su disponibilidad llevara o no a su uso en su práctica, el hipnotismo fue probablemente una de las cosas que despertaron el interés del Dr. A. en un fenómeno relativamente nuevo llamado espiritualismo.

La segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX dieron inicio a una escalada en la popularidad de lo que se conocía generalmente como

espiritualismo, y nos sería útil comenzar nuestra discusión con algunas definiciones.

Mi definición preferida de “espiritualismo” es la creencia de que los espíritus fallecidos se comunican y se muestran a los vivos, especialmente cuando lo hacen a través de médiums; también incluye el sistema de doctrinas y prácticas fundadas en esta creencia.

Una definición más formal se encuentra en *La Enciclopedia de Fantasmas y Espíritus:*

> Un movimiento social y religioso del siglo XIX que derivó su atractivo de las comunicaciones espirituales y la evidencia en apoyo de la supervivencia después de la muerte (Guiley 2000, 362).

El Dr. A. era un seguidor del movimiento conocido como espiritualismo. Él creía que la personalidad humana sobrevive después de la muerte corporal y aceptaba la idea de que aquellos con vida biológica tienen la capacidad de comunicarse con aquellos que parecen ser mentes sin cuerpos. La incertidumbre sobre lo que nos sucede cuando morimos y, aún más importante, si nosotros aquí en la tierra podemos comunicarnos con aquellos que han partido, unió a las personas para perseguir los misterios del espíritu sobrenatural.

A medida que pasaba el tiempo, la connotación del espiritualismo se expandió para incluir fenómenos psíquicos en general, cosas que se consideraban paranormales, y, eventualmente, la canalización.

Aunque hay abundante evidencia de que los humanos prehistóricos intentaron comunicarse con espíritus, y evidencia posterior citada de fuentes tan confiables como la Biblia, el movimiento espiritualista tal como lo conocemos ahora es relativamente reciente, teniendo sus orígenes en los Estados Unidos en los últimos 200 años. Sus seguidores son muchos e incluyen a miles de personas que consideramos racionales—personas como el Dr. A.

Un hombre erudito con una mente abierta, el Dr. A. se consideraba “un humilde estudiante en busca de conocimiento.” Sus intereses eran muchos, sus persecuciones variadas. Era un científico puro, formado en ciencias médicas. También era un científico aplicado, poniendo su conocimiento en práctica mientras trataba a sus pacientes en su consultorio dental. Sabía sobre el cuerpo humano; sabía química. También era un intelectual en el sentido del diccionario, una persona ilustrada que se sentía atraída por temas que requerían el ejercicio del intelecto. No era un hombre religioso per se, era el producto de una antigua ortodoxia transmitida de su

El bisabuelo metodista Aykroyd (también llamado Samuel), que fue uno de los miembros fundadores de la Capilla Wesleyana de Kingston, la primera iglesia metodista en el área de Kingston. Aunque el interés del Dr. A. en lo paranormal sin duda comenzó a principios de 1900, al menos un autor sobre el tema que tuvo un profundo impacto en él nació 2 siglos antes de la llegada del buen dentista.

Influencias tempranas

Emmanuel Swedenborg

Emmanuel Swedenborg (1688–1772) fue un científico, filósofo y erudito sueco que mostró un gran interés y talento en matemáticas y en las ciencias, particularmente en astronomía y física. Aunque hizo contribuciones sustanciales a las ciencias (entre otras cosas, sugirió la hipótesis nebular para la formación de planetas y proporcionó una descripción detallada de la naturaleza del líquido cefalorraquídeo), su nombre es más conocido por sus ideas en los campos de la teología y el espiritualismo.

A pesar de mostrar cierta habilidad psíquica de niño, llegó al espiritualismo bastante tarde, cuando, a la edad de 56 años, fue asediado por sueños y visiones místicas. Swedenborg procedió a escribir sobre sus opiniones sobre la muerte y la vida después de la muerte, y sobre sus puntos de vista no ortodoxos del mundo espiritual. Entre 1744 y 1745, Swedenborg experimentó una serie de sueños y visiones profundamente conmovedores. Una visión particular en abril de 1745, durante la cual se le pidió a Swedenborg que trajera una nueva revelación al mundo, se convirtió en el catalizador de la misión que persiguió por el resto de su vida.

Swedenborg era un “vidente viajero”, uno cuya alma deja el cuerpo para viajar a lugares lejanos y traer de vuelta información. Un evento, entre los más citados de las “performances” de Swedenborg, fue su anuncio a 16 compañeros invitados en una cena de que un gran incendio estaba ardiendo en ese momento en Estocolmo, a 300 millas de distancia. El evento fue investigado por el filósofo Immanuel Kant, contemporáneo de Swedenborg, quien lo declaró absolutamente auténtico. Algunos lo consideraban un místico y un médium, pero podría describirse más acertadamente como un investigador científico y filosófico cuyas obras teológicas y exegéticas provenían de una revelación divina. Sus puntos de vista incluían la idea de que toda creación tiene su origen en la sabiduría y el amor divinos, y que, como resultado, todas

las cosas creadas en el reino material tienen un contraparte correspondiente en el plano espiritual.

Sin creer en la reencarnación ni en la redención, Swedenborg mantenía que, tras la muerte biológica del cuerpo, el espíritu va a un plano intermedio donde toma decisiones sobre su próxima transición. Dependiendo de los deseos del espíritu, este procede, por el resto de la eternidad, a uno de los cielos o uno de los infiernos. En el cielo llevará una vida muy parecida a la terrenal, pero compartirá el objetivo colectivo de paz y armonía. Si elige un infierno, es libre de hacer lo que desee, pero debe estar dispuesto a sufrir severo castigo por parte de otros residentes que mantienen el orden.

En sus últimos años, Swedenborg fue considerado bastante loco por muchos de sus contemporáneos. Sin duda, tuvieron dificultades para relacionarse con un hombre que afirmaba que podía viajar a planetas lejanos y conversar con los espíritus de filósofos antiguos como Aristóteles y Platón. Swedenborg continuó escribiendo, pero la falta de interés público en sus ideas y la crítica de líderes religiosos obligaron a Swedenborg a financiar personalmente la publicación de sus theorías sobre la vida después de la muerte. Aunque fue en gran medida ignorado durante su vida, aún ganó un seguimiento dedicado después de su muerte en 1772.

La Cuestión de la Reencarnación

La visión no reciclada del espíritu humano de los suecistas es una premisa que parece coincidir con aquellos que han pasado al mundo espiritual. La reencarnación tiende a ser desestimada por la vasta mayoría de los espíritus contactados a través de médiums. Al mismo tiempo, la visión suecista crea un enigma con las visiones tradicionales sobre la supervivencia de la personalidad humana. El modelo lineal que se adhiere a la ortodoxia judeocristiana es uno en el que la vida del alma continúa en lo que se presume ser algún nivel del continuo espacio-tiempo. El modelo circular, que está en el corazón de la religión hindú y incorporado en las enseñanzas budistas, sugiere que cuando nuestra forma actual expira, regresamos una y otra vez en otras formas en una circularidad infinita.

La visión Swedenborgiana de la vida después de la muerte, centrada como estaba en la responsabilidad comunal, es seguro que apeló a las inclinaciones socialdemócratas en el carácter del Dr. A., ya que era un socialista así como un espiritualista. En una

carta de 1915 al editor del *Kingston Whig-Standard*, expresó opiniones firmes respecto a la guerra—la Primera Guerra Mundial—y las lecciones que se deben aprender de ella.

> La guerra está demostrando dos cosas que han sido sostenidas por la vanguardia avanzada de la familia humana durante los últimos años, a saber, Socialismo y Espiritualismo. Si el Socialismo pudiera definirse como cooperación política y económica, que en esencia lo es, entonces cualquier hombre de hogar que no lea más que periódicos debe ver que la guerra está enseñando la absoluta necesidad del Socialismo. Para llevar la guerra a una conclusión exitosa y salvar el Imperio, todos deben cooperar al máximo de su capacidad. Qué magia hay en esa palabra "cooperación," pues no es un credo, ni un dogma, sino un principio vivo y en crecimiento con posibilidades ilimitadas. De hecho, apenas estamos comenzando a ver lo que la cooperación puede lograr.

La Federación del Commonwealth Cooperativo, el primer partido político nacional de Canadá, no se formó hasta 1932. Antes de eso, no había ninguna estructura o proceso más allá de cartas al editor a través de las cuales el Dr. A. podía emplear sus convicciones económicas y políticas socialistas. Swedenborg le proporcionó al Dr. A. una forma de pensar que no estaba en contra de su ética ni contraria a su necesidad científica de orden en el mundo natural. Como dice una de sus entradas en el diario: "No me siento obligado a aceptar ninguna enseñanza de espíritus o mortales si no armoniza con las leyes naturales."

El apoyo del Dr. A. al socialismo fue impulsado por sus visiones del futuro y del mundo: un futuro en el que las personas son iguales, y un mundo en el que cualquier persona con voluntad y fortaleza puede tener éxito, a pesar de un origen humilde. Un escritor espiritualista con un trasfondo así que fue una gran inspiración para el Dr. A. fue Andrew Jackson Davis.

Andrew Jackson Davis

Andrew Jackson Davis nació en el Condado de Orange, Nueva York, en 1826. Aunque Davis era, como escribió más tarde Sir Arthur Conan Doyle, un joven con pocas "ventajas naturales" (siendo el hijo débil, sin educación, de un zapatero borracho y una madre supersticiosa y sin educación), a la edad de 20 años,

el autor de lo que Doyle consideraba “uno de los libros de filosofía más profundos y originales jamás producidos” (1926, 1:42).

Los poderes psíquicos de Davis comenzaron cuando tenía adolescentes. Inicialmente eransimplemente voces que escuchaba, generalmente dándole buenos consejos oánimo. Pronto comenzó a mostrar clarividencia, y un showman itinerante especializado en mesmerismo lo utilizó en un experimento. No muchodespues, un hombre llamado William Levingston, al ver los increíblestalentos del chico, lo tomó bajo su ala. Juntos, comenzaron a recorrer el estado. Alprincipio, las actuaciones eran simplemente diversiones, con un Davisvendado leyendo cartas o diciendo la hora en relojes ocultos para la audiencia. Peropronto Davis estaba usando sus llamados ojos espirituales para curar a las personas de enfermedades. Una vez describió esta visión como una habilidad para ver los órganos del cuerpo como siel cuerpo mismo fuera ransparente. [1] Afirmó que cada órgano se destacabaclaramente con un brillo que disminuía si el órgano estaba enfermo. Losincreíbles poderes de Davis rápidamente le valieron el apodo de el Vidente de Poughkeepsie,y debido al hecho de que ni él ni Levingston cobraban tarifas por losservicios, stableció una reputación tanto de autenticidad como de altruismo.

Cuando Davis tenía 18 años, ocurrió un incidente curioso. Hasta entonces, Davis no tenía memoria de lo que sucedía mientras estaba en sus trances, que eran inducidos por la hipnosis de Levingston. Luego, el 6 de marzo de 1844, salió de lo que parecía haber sido un trance autoinducido o quizás involuntario solo para decir que había estado en las Montañas Catskill, donde había conocido a dos “personas venerables” con quienes discutió muchas cosas significativas. Davis luego reveló que una de las personas no era otra que Emmanuel Swedenborg.

En la era de la información de hoy, no sería ninguna sorpresa encontrar que un joven interesado en lo sobrenatural y decidido a mantener una cierta celebridad en el campo podría elegir conscientemente a tal luminar como su mentor espiritual. Que las ideas de Swedenborg apenas estuvieran comenzando a afianzarse haría que su mentoría fuera aún más deseable. Sin embargo, el hecho era que Davis probablemente nunca había escuchado hablar de Swedenborg.

Un profesor de hebreo en la Universidad de Nueva York, el Dr. George Bush (sin relación conocida con los ex presidentes de EE. UU.), admitió que estaba impresionado por la capacidad del joven para responder preguntas sobre geología, mitología y antropología, y para citar con precisión en hebreo. Bush fue testigo de varios de los relatos de Davis sobre su incursión en las montañas inducida por el trance, y la descripción políticamente incorrecta del profesor

deja bastante claro que Bush sentía que Davis no podría haberlo estado inventando todo.

> La circunferencia de su cabeza es inusualmente pequeña. Si el tamaño es la medida del poder, entonces la capacidad mental de este joven es inusualmente limitada. Sus pulmones son débiles y no están expandidos. No ha vivido en influencias refinadas—modales poco gentiles y torpes. No ha leído ingún libro salvo uno [la Biblia]. No sabe nada de gramática ni de las reglas del lenguaje, ni ha estado asociado con personas literarias o científicas (Doyle 1926, 1:48).

Uno de los pioneros de la enseñanza espiritualista temprana, Davis cerró la brechaentre el mesmerismo y su versión más moderna. Sus escritos también nos proporcionanuna definición operativa, aunque oscura, de espíritu. En los egistrosincluidos en su *Filosofía Armonial* (a veces listado como *Filosofía rmonical*), publicada de 1847 a 1852 en varios volúmenes que dictó mientras estaba en un estado de trance, Davis sugirió que el alma es la vida delcuerpo mientras que el espíritu es la vida del alma, y que después de la muerte el almadel cuerpo material se convierte en la forma del espíritu eterno. Quizás un estado de trancees necesario ara comprender completamente su significado.

No obstante, Davis se convirtió en un autor prolífico cuyas obras atrajeron la atención y admiración de nada menos que una luminaria literaria como Edgar Allan Poe. Además, había un lado práctico en su intelecto. A lo largo de su vida, Davis predijo la creación de la máquina de escribir, el automóvil, el avión y el nacimiento del espiritualismo.

EL MOVIMIENTO ESPIRITUALISTA

Los Comienzos

Se acepta generalmente que el espiritualismo como un movimiento definible comenzó en Hydesville, cerca de Rochester en el estado de Nueva York, en un evento que fue predicho por Andrew Jackson Davis en el siguiente mensaje críptico escrito en las primeras horas del 31 de marzo de 1848:

> Al amanecer de esta mañana, una cálida respiración pasó sobre mi cara y escuché una voz, tierna y fuerte, que decía: ‘Hermano, la buena obra ha comenzado—he aquí, una demostración viva ha nacido’ (Doyle 1926, 1:57).

Maggie Fox tenía 14 años y su hermana Kate 11 cuando llamaron la atención pública debido a una serie de golpes y ruidos que ocurrieron en su modesta casa de madera. Se registra poco sobre las vidas tempranas de las dos chicas, la más joven de seis hijos nacidos de John Fox, un herrero, y su esposa Margaret, ambos firmes metodistas. Se sabe que nacieron de sus padres estadounidenses en Consecon, Ontario, un pequeño pueblo cerca de Belleville en el lado canadiense, al otro lado del Lago Ontario desde el estado de Nueva York, el hogar original de sus padres. A finales de la década de 1840, presumiblemente tras la falta de éxito financiero en Canadá, la familia Fox, menos una hija mayor, Elizabeth, que se había casado con un canadiense, regresó al estado de Nueva York.

Al principio, la familia Fox parecía algo desconcertada por las misteriosas ocurrencias, y los vecinos asumieron que las dos jóvenes, la mayor de las cuales fue descrita como algo traviesa, habían creado los ruidos ellas mismas en un gesto de búsqueda de atención. Pero a medida que pasaban las semanas, los padres Fox, que también podían escuchar claramente los ruidos, se sentían cada vez más inquietos. Investigaron todas las posibles fuentes de los sonidos, pero no pudieron encontrar nada.

Poco después de las ocho de la tarde del viernes 31 de marzo de 1848, el padre de las niñas apareció en la puerta de la casa de sus vecinos pidiéndoles que vinieran de inmediato. El Sr. Fox era un hombre que no se entregaba a histrionismos ni tonterías, pero los ruidos en su casa eran tan fuertes y tan perturbadores que él y su esposa querían que alguien más los escuchara. La vecina, la Sra. Mary Redfield, una mujer con suficiente descaro como para sugerir que si realmente era un fantasma podría tener un enfrentamiento con él, asumió que era una broma elaborada y anticipada del Día de los Inocentes. Siguió a su vecino a casa y se quedó asombrada por lo que vio y oyó. Las mujeres Fox estaban acurrucadas juntas con miedo en el tenue dormitorio de las niñas, y se escuchaban fuertes golpes provenientes de las paredes.

Kate, quien había comenzado a llamar al hacedor de ruido Señor Splitfoot, comenzó a aplaudir en un ritmo particular, que luego fue repetido. Con un suave estímulo de la Sra. Redfield, la Sra. Fox dijo que sentía que los golpes provenían del fantasma de un hombre asesinado cuyos restos creía que aún estaban en la casa. Para probar su teoría, comenzó a pedirle a la entidad que produjera números específicos de golpes. Luego, la Sra. Fox le pidió que indicara las edades de sus hijos. La entidad cumplió con precisión ambas solicitudes.

“Cuenta cinco ... ,” dijo la Sra. Fox. Se produjeron cinco golpes. “Ahora cuenta 12 ... ”

Todos escucharon 12 golpes.

“Dinos cuántos años tiene Mary Redfield,” instruyó la Sra. Fox, y la entidad respondió con 33 golpes claros, la edad exacta de la asombrada Sra. Redfield.

A través de preguntas continuas y golpes respondidos, el espíritu se hizo conocer como un vendedor de 31 años asesinado con un cuchillo de carnicero por un antiguo ocupante de la casa durante un intento de robo. Afirmó haber sido enterrado bajo 10 pies de tierra en el sótano. Después de recibir el permiso del espíritu para invitar a otros a escuchar, la Sra. Fox trajo a varios vecinos más para presenciar lo que estaba sucediendo. Durante horas, los vecinos escucharon golpes y ruidos.

Al día siguiente, la Sra. Redfield y los demás aseguraron públicamente que los misteriosos golpes no podían haber sido producidos por nadie presente, y en poco tiempo el pueblo estaba lleno de relatos y re-relatos del incidente. Se realizaron excavaciones en el sótano de los Fox, produciendo cabello humano y huesos, pero ningún esqueleto. La noche siguiente, 300 personas abarrotaron la casa.

En los días siguientes a los golpes públicos, los inquilinos anteriores de la casa revelaron que se habían mudado debido a los extraños ruidos. Las notas del Dr. A. indican que una chica llamada Lucretia Pulver, que fue empleada por el inquilino John Bell durante 1883 y 1884, informó que había escuchado golpes en el dormitorio y pasos inexplicables por la casa durante la noche. También habló de un misterioso vendedor que había desaparecido después de visitar la casa. Un inquilino posterior llamado Michael Weekman afirmó que había escuchado golpes en la puerta exterior, pero nunca pudo encontrar a nadie en la puerta o en los alrededores. Afirmó que una vez, en la noche, su pequeña hija, una niña de 8 años, sintió una “mano fría y húmeda” pasar sobre su cara.

Las historias que surgían sobre inquilinos pasados y ruidos pasados resultaron ser demasiado para la familia Fox. La Sra. Fox estaba tan alterada por los sucesos en Hydesville que su cabello se volvió blanco en solo unos días. Para evitar los ruidos y la publicidad, Kate fue enviada a vivir con su hermano David. Maggie fue enviada a quedarse en Rochester con su hermana mayor Leah. Pero el fenómeno de los sonidos de golpes siguió a las chicas y se volvió cada vez más aterrador; afirmaron que eran aterrorizadas por fuerzas invisibles siempre que estaban en sus dormitorios. Los fantasmas pinchaban a las chicas con alfileres y les lanzaban bloques de madera siempre que estaban en sus habitaciones. No fue hasta que las hermanas Fox decidieron reanudar su comunicación con el espíritu que las cosas volvieron a una rutina más tranquila.

En noviembre de 1849, las tres hermanas fueron sometidas a pruebas por un panel de personas que se habían reunido para investigarlas. No se detectó fraude, pero muchos presentes no estaban satisfechos y exigieron que se formara un segundo panel. Los hallazgos del segundo grupo fueron consistentes con los del primero, y el interés en el fenómeno creció.

Pronto, la locura que las chicas Fox habían comenzado con sus golpes adquirió una vida propia. Los asistentes a las sesiones de un extremo del país al otro estaban presenciando a personas levitar. Mensajes escritos por espíritus aparecieron. Se materializaron jarrones de flores. Las mesas se inclinaban, giraban y rotaban sin ninguna asistencia aparente de los presentes. Todo era muy entretenido.

Las sesiones pronto se convirtieron en el nuevo punto culminante de la escena social, y las mujeres de clase media de la era victoriana eran particularmente vulnerables a su encanto. En ese momento, las mujeres casadas cuyos esposos no estaban financieramente bien eran las que pasaban sus días (y noches) cuidando del hogar, el esposo y los hijos sin compensación o estatus. La mayoría de las mujeres solteras no eran más que sirvientas o trabajadoras no remuneradas en los hogares de sus parientes masculinos. Ya fueran casadas o no, cada acción estaba circunscrita por un rígido conjunto de expectativas sociales que limitaban su actividad, su vestimenta y su círculo de amigos. No es de extrañar que acudieran en masa a las inocentes pequeñas reuniones, donde podían hablar con su querida tía Julia en la comodidad del bien decorado salón de alguien mientras tomaban una taza de té de Ceilán importado de una taza de Limoges. ¡Todo era muy gentil—por un tiempo!

Vocabulario Espiritualista

Medio: alguien que puede facilitar la comunicación entre este mundo y el siguiente

Clairvoyant: del francés que significa “vidente claro”, un medio con poderes especiales para ver y describir espíritus fallecidos

Séance: del francés para “sentada” o “mostrar” (y más tarde, para referirse a “actuaciones” cinematográficas), la reunión en la que un grupo de personas se reúne en un intento de comunicarse con espíritus

Asistentes: invitados a la sesión, que suelen ser entre 4 y 12, que se sientan en una configuración alternante de hombre-mujer

Levitación: el levantamiento en el aire de objetos físicos sin medios visibles y en contra de las leyes de la gravedad

Materialización: la aparición de algo en forma física y hecho evidente a los sentidos

De vuelta en Nueva York…

Las hermanas salieron de gira con Leah como medio. Ella fue, de hecho, la primera medium profesional registrada. Una mujer astuta con un ojo para la explotación de las habilidades de sus hermanas, Leah pronto comenzó a controlar el calendario de giras de Maggie y Kate. En 1852, Maggie se casó con el explorador ártico Dr. Elisha Kane, y Leah se casó con David Under-hill, su tercer esposo. Por su cuenta durante varios meses mientras sus hermanas se ajustaban a sus vidas matrimoniales, Kate (más tarde Sra. Fox-Jencken) viajó a Europa, donde se permitió ser examinada por varios investigadores psíquicos notables. Nuevamente, no se detectó evidencia de fraude.

Interesante, como es que dos jóvenes de una aldea desconocida pudieron crear tal revuelo, quizás no fue un accidente. La zona alrededor de Hydesville, Nueva York, ya había establecido una reputación como un centro para alguna actividad bastante inusual. En la década de 1840, el evangelista Charles Grandison Finney, al encontrar "sin combustible para quemar" (es decir, sin nadie más que convertir) en el oeste de Nueva York, denominó a la región el Distrito Quemado. Y no era de extrañar.

El centro de actividad de la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo, un grupo escindido de los cuáqueros comúnmente conocidos como Shakers, y el lugar de nacimiento de Joseph Smith Jr., quien inició la religión mormona en Palmyra en 1830 tras una visita del ángel Moroni, el estado de Nueva York en el oeste, a finales de la década de 1830 hasta mediados de la década de 1840, fue un hervidero de entusiasmo religioso y pseudoreligioso. Durante ese tiempo, la zona también albergó a la Sociedad Perfeccionista Oneida, una de las primeras comunas de matrimonio grupal, y fue hogar de los seguidores de Jemima Wilkinson, quien afirmaba ser la reencarnación femenina de Cristo. La zona también fue el centro de operaciones de William Miller, cuyos "milleritas" estaban esperando que se cumpliera su predicción de que el fin del tiempo y la segunda aparición de Jesús llegarían en octubre de 1843.

Además de los grupos religiosos, la región también tuvo su parte de reformadores sociales, entre ellos Elizabeth Cady Stanton, una feminista y líder en el movimiento por el sufragio femenino, y el socialista utopista Fourierista.

Ambos estaban extremadamente activos a principios de la década de 1840. Que el movimiento espiritualista comenzara en el oeste de Nueva York no fue ninguna sorpresa para las miles de personas que ya estaban al borde de algún despertar religioso o social.

La era victoriana estaba trayendo muchos cambios a las vidas de las personas comunes en Nueva York y en todo el mundo. La invención del telégrafo, el descubrimiento de la electricidad y todas las misteriosas posibilidades que vinieron con ella, y la construcción de rieles para llevar al gran caballo de hierro galopando a través del paisaje, dieron a la gente la sensación de que estaban en el umbral de un nuevo orden mundial.

Charles Darwin publicó *El origen de las especies* en 1859, desafiando todas las eorías y sistemas de creencias anteriores sobre lo que significaba ser humano. Simultáneamente, las posibilidades abiertas por un movimiento que pretendía poner a las personas en contacto con un panteón de ilustres líderes que habían ido antes que ellos al más allá parecían ser la respuesta a las oraciones de muchos. Olviden la religión establecida. ¡Aquí estaba la guía definitiva, y justo cuando la necesitaban!

Para 1853, había más de 30,000 médiums solo en los Estados Unidos, y la fiebre paranormal se estaba extendiendo rápidamente a Gran Bretaña y al continente. En cuestión de meses, los médiums estaban por todas partes, y, lamentablemente pero no sorprendentemente, los charlatanes entraron en escena.

Muchos de los médiums eran falsos y estafadores que buscaban beneficiarse de la moda. Y a medida que cada psíquico fraudulento era expuesto, parecía seguir una barricada de escepticismo dirigida hacia las hermanas Fox. En un momento se sugirió que las chicas producían los golpes al romperse las rodillas y los dedos de los pies. Una mujer, una pariente de Fox llamada Sra. Culver, apoyó esta sugerencia afirmando que Kate le había confesado que el crujir de rodillas y dedos era precisamente cómo realizaban sus “trucos”.

Las acusaciones ciertamente dañaron la reputación de las chicas Fox, pero continuaron exhibiendo muchas demostraciones asombrosas de sus poderes en numerosos lugares a través de los Estados Unidos y eventualmente en Europa, donde Leah logró presentar a sus hermanas en los hogares de las personas ricas y poderosas de la época, quienes estaban completamente abiertas a esta nueva moda conocida como espiritismo.

Lily Dale, Nueva York

Mientras las chicas Fox estaban extendiendo sus alas en Inglaterra y en el continente, comenzó una expansión de la actividad paranormal. El fervor religioso y cuasi-religioso visto en el Distrito Burned-Over dio paso a una transformación completa y absoluta en el estado de Nueva York. Se convirtió en un refugio para espiritistas, y en 1879, Lily Dale vino a existir.

A lo largo de las orillas del lago Cassadaga cubierto de lirios, se estableció un pueblo como un campamento de verano para personas que creían firmemente en el fenómeno de la comunicación con los espíritus. En poco tiempo, el lugar se convirtió en una especie de meca. Uno de las primeras áreas en el estado de Nueva York en tener electricidad, Lily Dale fue apodada la Ciudad de la Luz en los primeros años del siglo XX.

Aunque los incrédulos la llamaban Spooksville y Silly Dale (Wicker 2003, 13), el pueblo tenía su parte de seguidores. Para 1893, contaba con más de 200 cabañas en alquiler y era hogar de unas 40 familias a tiempo completo. Para el cambio de siglo, había abundancia de hoteles y restaurantes para aquellos que estaban dispuestos a viajar por una experiencia psíquica. Pero había otros en América del Norte que experimentaron fenómenos de lo paranormal en la comodidad de sus propios salones en pequeños grupos que llegaron a ser llamados círculos en casa.

El viaje del Dr. A. hacia el espiritualismo fue sin duda fomentado a través de sus lecturas de Swedenborg y otros, y a través de correspondencia con otros espiritualistas. Pero el hecho de que viviera a 50 millas en línea recta al otro lado del Lago Ontario del mismo lugar de nacimiento del espiritualismo puede haber sido el combustible que mantuvo las llamas de su interés ardiendo. Sin embargo, debe dejarse claro aquí que, si bien el Dr. A. era reflexivo sobre el tema en la primera parte del siglo XX, aún no era un creyente confirmado en el espiritualismo. Esa epifanía, por así decirlo, ocurrió gradualmente. Y probablemente comenzó algún tiempo después de su primera visita a Lily Dale, aproximadamente a mediados de agosto de 1908.

Durante esta visita, en una o más sesiones, el Dr. A. y su esposa tuvieron su primera experiencia de primera mano con la comunicación espiritual y con la materialización y la escritura en pizarra.[2] Precisamente cuántas sesiones hubo y con quién es incierto, aunque sabemos por escritos posteriores que un grupo del que formaba parte tuvo una sesión con un médium materializador llamado Sra. Moss, quien fue atendida por un asistente espiritual identificado solo como "su pequeña sirvienta india." En otra sesión con un médium llamado Sr. P. A. r, Dr. A. y su esposa fueron testigos de la manifestación de escritura de pizarra indepen

La razón del Dr. A. para mencionar a estas personas en escritos posteriores es notable: ¡los volvió a encontrar durante una visita espiritual 14 años después!

Camps Espiritualistas

Cassadaga, Nueva York, no debe confundirse con Cassadaga, Florida, esta última es una pequeña comunidad no incorporada en el centro de Florida y hogar de la Asociación de Reuniones del Campamento Espiritualista del Sur de Cassadaga. Fundada en 1894, la comunidad de Florida alberga un gran número de médiums y a veces se le llama el Centro Psíquico del Mundo. Pero no fue el único campamento psíquico. La edición del 14 de julio de 1928 de The Progressive Thinker, la publicación principal del movimiento espiritualista durante el apogeo de la popularidad del movimiento, contenía anuncios para reuniones próximas de no menos de 16 campamentos espiritualistas desde Nueva Inglaterra hasta California. De los campamentos listados como activos en 1928, solo los de Cassadaga en Florida, Lily Dale en Nueva York, Wonewoc en Wisconsin y Chesterfield en Indiana siguen en funcionamiento hasta el día de hoy.

Una Sesión con la Sra. Etta Wriedt

El 16 de enero de 1922, el Dr. A. viajó a Montreal para asistir a una sesión con la amosa médium de Detroit, la Sra. Etta Wriedt.[3] La sesión se llevó a cabo en una casa privada a las 5:00 p.m. y fue atendida por el Dr. A. y su esposa, así como por un Sr. P. B. Motley y un Sr. Walter A. Scott. Una de las primeras manifestaciones vocales fue una niña india que se identificó como Pansy, junto con la Sra. Moss, quien aparentemente había pasado al lado espiritual hace algunos años. El Dr. A. staba asombrado:

> Para nuestra gran sorpresa, la Sra. Moss y su pequeña sirvienta india, vinieron aquí esta tarde y preguntaron si no recordábamos nuestras sesiones con ellas en Lily Dale. Lo cual, por supuesto, sí recordábamos y nunca olvidaremos, ya que fueron algunas de las experiencias más maravillosas de nuestras vidas, y el tiempo nunca podrá borrarlas de nuestra memoria. Pero por qué deberían venir ahora y no algunos de nuestros amigos espirituales, que se materializaron

para nosotros entonces, y nos hablaron en sesiones con trompetas,[4] y escribieron en izarras cerradas, es algo de un misterio.

No bien el Dr. A. y su pequeño grupo se recuperaron del shock de escuchar a la Sra. Moss y Pansy, otro espíritu invitado sorprendente les habló. Esta vez, el mensaje que llegó a través de la médium fue entregado de una manera bastante alegre, precedido por un poco de silbido jovial. La voz se identificó simplemente como Christie. El Dr. A. notó que los presentes estaban, al igual que él, principalmente interesados en escuchar a sus seres queridos fallecidos, y nadie reclamó de inmediato ningún reconocimiento del dueño de la voz. Pero el visitante espiritual fue persistente.

"¡Christie!" repitió, muy claramente, y luego esperó.

Aún nadie respondió. La habitación permaneció en silencio, todos escuchando atentamente. El espíritu claramente estaba jugando un juego de adivinanzas con ellos.

"¿No me recuerdas y el mensaje en las pizarritas?" preguntó el espíritu con alegría. "Aún tienes las pizarritas."

Fue entonces cuando el Dr. A. recordó. "¿Eras el guía de P. A. Keeler[5]?" preguntó con asombro.

"¡Sí, sí!" respondió el espíritu. "¿Recuerdas? Te dije que hablaría contigo en algún momento, cuando tuviera la oportunidad. Y aquí estoy."

Continuaron hablando durante un tiempo, discutiendo varios temas que parecían importantes para los presentes. Cuando alguien en la habitación comentó sobre la manera ostentosa del espíritu, él les dijo que en vida había sido un hombre teatral. No fue una sorpresa, ya que era evidente para todos los presentes que él estaba disfrutando de su actuación. Hacia el final de la comunicación de Christie con el grupo, dirigió una pregunta directamente al Dr. A.

"Bueno, ¿qué sabes ahora, doctor?" preguntó él de la misma manera brillante que había mostrado durante todo el tiempo. La respuesta del Dr. A. reflejó su continuada ambivalencia hacia todo el proceso.

"A veces pensaba que sabía bastante," respondió. "Y luego de nuevo pensaba que no sabía nada."

Esta respuesta parecía satisfacer el espíritu. "Es mejor no saber demasiado", dijo algo en tono de burla. "Entonces no te meterás en problemas." Y se fue.

Durante esa misma sesión, los asistentes también fueron visitados por varias otras voces espirituales, incluidos familiares del Sr. Motley y un Reverendo Dr. Barnes, quien dio una charla "de carácter más bien sermónico" que el

el pensamiento del grupo era bastante apropiado ya que, en la vida, el hombre había sido un predicador unitario en Montreal.

Su éxito los animó a realizar otra sesión, una sesión con trompeta, despues de la cena más tarde esa misma noche, en otra casa en el suburbio de Montreal Westmount: el hogar de Maurice, el hijo de los Aykroyd, mi padre. Aunque la sesión comenzó bastante bien, duró solo 1 hora,[6] terminando de manera bastante abrupta por medios puramente terrenales. La trompeta estaba flotando en el aire y alguien del mundo espiritual estaba intentando comunicarse con el Sr. Scott, cuando de repente mi difunto hermano Maurice Jr., que tenía 4 años en ese momento, pulsó la puerta de la sala de la sesión, dejando entrar un poco de luz. La trumpeta se estrelló contra el suelo y el contacto se perdió. La puerta se cerró nuevamente y los asistentes intentaron reanudar la atmósfera sin éxito.

Hay poco registrado sobre la primera sesión del círculo del Dr. A., que presumiblemente tuvo lugar en algún momento de 1920. Una carta fechada simplemente en 1920, escrita por el Dr. A. a un Sr. S. Burnette en White Plains, Saskatchewan, describe una sesión en la que estaba presente un espíritu llamado Carol Andrew. Dado que la carta no especifica, la referencia del Dr. A. a haber llevado a cabo a sesión (en lugar de simplemente haber asistido) parece aclarar que él actuó como anfitrión.

La Sociedad Internacional de Supervivencia da la siguiente breve descripción de una sesión típica:

> Un grupo de personas se sienta en una habitación oscura. Se toman de
> después de unos minutos o más, uno de ellos pasa a un estado similar al sueño. Este es el trance. Puede [la entidad espiritual] mostrar varios automatismos, como escritura o visiones, o habla. Este último ocurre cuando la propia voz del médium es utilizada por una personalidad en trance cuyos hábitos de habla y timbre de voz generalmente difieren bastante considerablemente de los del médium en un estado normal de vigilia (Hamilton 1942, Sección 2).

Las sesiones de círculo en casa a veces se organizaban como reuniones semanales o quincenales regulares. Generalmente eran solo por invitación, y había una razón para esto. La mayoría de los espiritualistas coinciden en que se requiere un cierto nivel de confianza y comodidad entre los participantes para poder convocar a los espíritus, que es, por supuesto, la razón de ser del ejercicio. Las sesiones más exitosas parecen ser aquellas en las que hay un grupo de "habituales", personas que se reúnen de manera consistente durante un período prolongado de tiempo. Como un espíritu

el comunicador aconsejó al círculo del Dr. A: “Si quieres avanzar y obtener buenos resultados, debes limitar los miembros de tu círculo a unos pocos elegidos y no seguir dejando entrar a nuevos.”

Los asistentes a las sesiones del Dr. A. eran presumiblemente un grupo bastante homogéneo. La mayoría de ellos probablemente eran miembros del grupo social del Dr. y la Sra. A., aunque sus identidades exactas se han perdido con el tiempo. Una entrada en 1923 enumera a un grupo de personas cuyos nombres aparecen con frecuencia y que pueden haber sido sus “elegidos”. Incluía al Dr. A. y su esposa Ellen Jane, quien él se refiere como “EJ”; el Sr. William Guild, quien a menudo tomaba notas; la Sra. Annie Worrell de Toronto (hermana del Dr. A.); el Sr. y la Sra. Shurtleff; la Sra. George Nobes; la Sra. Francis Moloney; y el médium Walter Ashurst, quien ya has conocido. Es importante señalar que el Dr. A. era meramente el anfitrión o facilitador de sus sesiones—no un médium. A esta lista se deben agregar mi padre, Maurice; mi madre, Marjorie; y a veces mi hermano Maurice Jr. y yo mismo.

En una sesión en 1929, los pocos elegidos se habían reunido alrededor de la mesa y Walter, el médium, estaba sentado en su lugar habitual con la cabeza agachada, inconsciente de la habitación que lo rodeaba. Yo también lo estaba. Yo era el niño de 7 años que secretamente estaba sentado en las escaleras esperando que comenzara la sesión. Sin embargo, habiendo estado en mi escondite un poco más de lo habitual como resultado de un cálculo erróneo en el tiempo, estaba muy apretado. Los asistentes habían comenzado su reunión, como era su costumbre, con una oración. Estaban tomándose de las manos en silencio alrededor de la mesa cuando me asaltó un picor abrumador. Pero al moverme para lograr una posición efectiva para rascarme, mi pie golpeó una escoba que alguien había apoyado contra la pared.

Mientras cerraba los ojos con horrible anticipación, la escoba cayó, su mango golpeando una cesta de tapas de metal para conservas que fueron enviadas a retumbar por the escaleras del sótano en un terrible estruendo que podría haber despertado a los muertos. Y así, mi brillante mundo de espías se estrelló.

Cuando el estruendo se calmó, la voz algo desconcertada de Walter llamó con un aire teatral al estilo de Bela Lugosi: “¿Le gustaría al joven caballero en el sótano unirse a este círculo?”

Desde esa noche, siempre que estaba “en residencia” en la granja de mis abuelos, los asistentes me permitían ser parte del círculo. Durante estas maravillosas experiencias, llegué a conocer a Walter, y sentí que él era especial. Empecé a gustarle y admirarle, como sé que lo hizo el Dr. A. Y cómo

el Dr. A. entró en contacto con Walter fue tan inusual como el propio Walter.

WALTER, EL MEDIUM DE LA FAMILIA AYKROYD

Una tarde a principios de 1917, mientras el Dr. A. caminaba por la Calle Princess en Kingston, un hombre de 27 años que se presentó como Walter Ashurst lo interceptó y proclamó que pensaba que era un medium. Se preguntó si el Dr. A. podía ayudarle a averiguarlo. Durante los siguientes 4 años, los dones de Walter como medium en trance evolucionaron bajo la guía de un medium local experimentado que asistió en su desarrollo. Durante este período de desarrollo, Walter fue "adoptado" por el Dr. A. y se convirtió en un elemento fijo en la casa. En 1921, Walter se convirtió en el único y muy confiable medium para el Dr. A.'s circle.

Hasta donde podemos determinar, Walter nació el 15 de septiembre de 1890 en Newark, Nueva Jersey. En el momento de su primer encuentro con el Dr. A., era un operador de máquinas que trabajaba en los Kingston Locomotive Works. No está claro exactamente cuándo Walter sospechó que tenía dones mediúmnicos, pero debió ser al principio. Cuando era niño, el padre de Walter solía azotarlo por contar sobre las visiones que estaba teniendo, y trató de presionar a su hijo para que creyera que solo estaba teniendo pesadillas. Walter solo tenía lo que el Dr. A. se refirió como una "educación de escuela común", y leía poco salvo por revistas de pulp, siendo sus favoritas *Detective Fiction Weekly y The Shadow*. Se informa que no tenía ningún interés en la literatura espiritualista.

Las primeras experiencias de Walter en sesiones como médium fueron extremadamente desagradables para él. Durante los primeros 20 minutos aproximadamente, veía varios espíritus y los describía. Pero las descripciones generalmente iban acompañadas por efectos físicos secundarios como dolores y molestias y la sensación de tener huesos aplastados o rotos, que los asistentes asumían representaban las enfermedades o accidentes de los espíritus justo antes o en el momento de su fallecimiento. Después de esto, asumió un estado pasivo que normalmente duraba de 1 a 1½ horas, durante el cual estaba en trance (ver "Estados Alterados de Consciencia" en la página 24) y completamente inconsciente de su entorno y de sus propias expresiones. Después de recuperar su conciencia, lo cual aparentemente no era un proceso fácil, tosió considerablemente (posiblemente un

efecto secundario de las copiosas cantidades de humo de cigarrillo Turret que inhaló) y "de otras maneras parecía bastante angustiado." Según las notas del Dr. A., él regresó del estado de trance muy cansado y su primera solicitud siempre era por un cigarrillo.

Durante esos primeros meses, los sentadores fueron visitados, a través de un Walter en trance, por la voz (y a veces manifestación clarividente discernible solo por Walter) de uno u otro de un pequeño grupo de visitantes espirituales regulares (ver Comentarios, Capítulo 1, i), incluyendo a Lee Long, quien dijo que vivía en China durante la Dinastía Ming y se convertiría en uno de los controles de Walter, y Luz Azul, quien al principio no reveló su identidad pero luego informó al grupo que era un príncipe del antiguo Egipto. También estaba Mike Whalen, un irlandés, y tres hombres listados en las notas como indios que se identificaron como Blackhawk, Broken Arrow y Black Feather.

Carol Andrew, el nombre que sus contrapartes dieron a un espíritu al que se referían como un moro, también apareció. Fue uno de los primeros espíritus en hacer conocer su presencia en las sesiones. También fue uno de los primeros en "deexist."[7]

Estados Alterados de Conciencia

El estado de trance no es inconsciencia, sino más bien un estado alterado de conciencia (ASC) durante el cual el médium ha, a través de relajación, meditación u otra técnica, cambiado el patrón de ondas cerebrales continuas. Hay cuatro patrones básicos de ondas cerebrales que constituyen los diversos niveles de ASC: beta, que es la conciencia completamente despierta; alpha, que se asocia con un trance ligero y ocurre durante hipnosis leve, meditación, biofeedback o día de ensueño; theta, un estado de trance profundo en el que el individuo está inconsciente de su entorno, como en un sueño ligero; y, por último, delta, que ocurre cuando una persona está durmiendo profundamente. Los médiums tienden a operar en el estado alpha o theta, ambos de los cuales permiten al médium experimentar sensaciones que normalmente estarían fuera del alcance de la mente completamente consciente. Walter típicamente operaba en el estado theta.

Un visitante con dimensiones incompletas

Muchos espíritus eran reacios a revelar detalles de sus vidas pasadas. Por ejemplo, el patriarca de nuestra familia, Samuel Aykroyd I (1760–1832) a menudo se manifestaba, pero no revelaba nada sobre sí mismo excepto una(temida) historia sobre haber huido de un duelo en Inglaterra. En ontraste, en miinvestigación para mi libro *Un sentido del lugar* , que narra la historia de la familia Aykroyd,realizando la debida diligencia que incluso la modesta erudición requiere, descubríla historia completa de su vida en Canadá, que estaba llena de hechos de los cuales,aparentemente, el Dr. A. no tenía onocimiento.

A pesar de los desafíos de las primeras sesiones, y en particular la miseria que las sesiones causaban a Walter, el Dr. A. y su grupo persistieron. En muchos sentidos, la persistencia tenía que ver con lo que ellos como grupo consideraban una sesión exitosa. En los primeros días del círculo del Dr. A., estaban bastante contentos de considerar el ejercicio como exitoso si se lograba algún contacto: voz, clarividencia o movimiento de mesa. Más tarde, a medida que las habilidades de Walter desarrollaron, parecía que los objetivos del Dr. A. y los del grupo se volvían más altos. Ya no estaban satisfechos con voces; esperaban producir una materialización. Pero su viaje resultó ser difícil.

Las notas del Dr. A. registran en detalle no menos de 80 sesiones realizadas entre principios de la primavera de 1921 y el otoño de 1933 con el propósito expreso de producir un espíritu materializado. A lo largo del camino, él y sus asistentes recibieron una serie de señales positivas que los animaron a continuar su búsqueda.

Nos sentamos en la oscuridad la mayor parte del tiempo. A veces se nos pedía que encendiéramos la lámpara durante un período de cinco minutos aproximadamente mientras el médium descansaba y para también relajar la tensión de los asistentes. Durante este descanso, el médium permanecía en estado de trance en una posición rígida y erguida como si fuera una pieza de estatuaria. Tuvimos algunos desarrollos notables y fenómenos sorprendentes, considerando las circunstancias y el tiempo relativamente corto que hemos estado sentados para la materialización.

Aparecieron una serie de luces en diferentes partes de la habitación y en las cercanías de algunos de los asistentes. Algunas de estas luces eran pequeñas y algunas eran bastante grandes. Una luz de considerable tamaño parecía estar en un marco cuadrado con una barra oscura cruzándolo. Estas luces iban y venían, algunas durando un buen tiempo y otras solo un segundo o

dos. Parecían ser “autocontenidas”, es decir, no iluminaban la habitación ni la hacían perceptiblemente más clara. No había posibilidad de que estas luces fueran producidas por medios artificiales o de que vinieran a la habitación desde alguna fuente externa. Todos los miembros del círculo estaban perfectamente seguros de esto mediante exámenes y experimentos. Nada similar podría producirse en la habitación donde nos sentamos, y así concluimos que debían ser de origen espiritual.

Entonces también tuvimos algunos “silbidos” y lo que parecía ser voces independientes cerca del médium, justo al lado de su cuello y hombro. Estos fueron claramente escuchados por todos los asistentes y se consideraron muy maravillosos y convincentes.

Durante los siguientes varios años, hubo muchas sesiones con poco más quela aparición de luces y algo de escritura automática para añadir esperanza de quelograrían una materialización. Aunque la mayoría de las sesiones con Waltercomo édium se llevaron a cabo en Sydenham,[8] algunas tuvieron lugar en la casa del Dr. y la Sra. A. en 333 Earle Street en Kingston, mientras que algunas otras se realizaron enToronto. Lee Long y los otros visitantes espirituales regulares mantuvieron el contactoy continuaron animando al grupo a persistir, diciéndoles que teníanel poder e producir una materialización y que debían continuar en sus esfuerzos.
Según los espíritus, los asistentes solo tenían que ser pacientes y permanecer en el estado mental adecuado. Las visitas de Blue Light cesaron durante varios años después de 1926, y luego, el 30 de enero de 1931, apareció nuevamente, y durante los siguientes meses, las sesiones del círculo Aykroyd tomaron un giro bastante diferente.

Predicciones Direccionales

En estas sesiones nuestras, parece que estamos en la frontera de algunas cosas muy maravillosas que son bastante nuevas para esta era materialista, pero que no eran desconocidas, sino creídas, en épocas pasadas, como se registra en la historia, tanto sagrada como profana (Dr. A., principios de 1923).

En la noche en que apareció la Luz Azul después de casi 5 años de ausencia, hizo la primera de varias predicciones. Dijo que un gran terremoto golpearía el continente en poco tiempo y que una ciudad sería destruida y muchas vidas se perderían. En respuesta a las preguntas de los asistentes sobre la

ciudad, solo recibieron las iniciales M y N. El 12 de marzo de 1931, la Luz Azul apareció nuevamente y una vez más predijo que el terremoto ocurriría. Esta vez dijo que sucedería “dentro de la semana.” El 31 de marzo, se registró un terremoto en Nicaragua, donde la ciudad de Managua fue destruida, con una pérdida de 2,000 vidas. Aunque su tiempo estuvo fuera por un poco más de 1 semana, los asistentes creyeron absolutamente que la Luz Azul había predicho el terremoto de Nicaragua.

En los meses siguientes, la Luz Azul apareció repetidamente y hizo un número de predicciones, algunas de las cuales se cumplieron, algunas de las cuales no. Predijo que uno de los imperios de la tierra caería en un plazo de 6 meses y que la mitad de su gran población sería aniquilada. También predijo que “en los primeros tres meses del cuarto año a partir del momento presente” (lo que habría sido de enero a marzo de 1935), un gran movimiento espiritual abarcaría el mundo a partir de revelaciones hechas desde el mundo espiritual. Las revelaciones tendrían un efecto profundo en todas las religiones. El 9 de mayo de 1932, predijo que dentro de 12 meses los Estados Unidos abandonarían el patrón oro, lo cual sucedió—11 meses después.

Además de proporcionar las predicciones de Blue Light, las sesiones durante este período de 1 año ofrecieron un aliento adicional de que el círculo lograría una materialización. El 24 de febrero de 1931, tuvo una visita de “un personaje interesante, abrupto en el habla, enfático y decisivo, con afirmaciones cortas y concisas, y evidentemente acostumbrado a tener su propia manera en la vida.” No pasó mucho tiempo antes de que el espíritu fuera identificado como el bisabuelo del Dr. A., Samuel Aykroyd, quien había dejado este mundo casi 100 años antes, en 1832. Informó al grupo que estaba haciendo su mejor esfuerzo para materializarse para ellos y les aseguró que eventualmente tendrían éxito. Esa noche, algunos del grupo que eran considerados clarividentes dijeron que podían ver su cara y hasta describieron su ropa, un chaleco de doble botonadura. Desafortunadamente, no todos los asistentes pudieron ver la manifestación

Tres días después, ocurrió otro fenómeno extraño y nuevo. El Dr. A. escribió:

> Nos sentamos nuevamente para la materialización. El médium entró en un trance, luego apagamos las luces. Él dejó su silla y se acercó a un asistente al otro lado de la mesa, de pie detrás de él y colocando sus manos en la parte posterior del cuello del asistente y tomando una de las manos del asistente con una de sus manos. Pronto el asistente sintió fuertes vibraciones como si estuviera sosteniendo una batería eléctrica y luego se formaron densas olas de luz de

apariencia blanquecina justo frente a él. Las olas fluían hacia arriba y hacia abajo y formaban anillos con una banda oscura alrededor de los anillos. Uno de los asistentes vio el contorno de un rostro formándose en uno de los anillos de la sustancia blanquecina flotando frente a este asistente en particular.

En ese momento, el asistente frente al cual había aparecido la "sustancia blanquecina" comenzó a quejarse de que sus ojos estaban llorosos y adoloridos. El médium inmediatamente dejó caer sus manos flácidamente a los lados y otro control tomó posesión de él. Este control explicó que habían dejado de "operar" en el primer asistente porque temían que lo lastimaran.

Justo un poco más de una semana después, tuvieron otra sesión asombr El 5 de abril de 1931, la siguiente entrada en los diarios sugiere que "algo" estaba a punto de suceder:

Tuvimos la sesión más interesante esta noche. La mano que conducía the sesión comenzó a formar algunas formas, pero no continuó con el trabajo durante mucho tiempo porque una de las personas presentes estaba sufriendo dolor en su hombro, cuello y dientes. El control nos explicó que la extracción del llamado ectoplasma causaba este dolor.

Aún no habían logrado una materialización, pero parece que el círculo del Dr. A. había logrado producir ectoplasma, "una sustancia blanca y fluida que se dice emana de los orificios corporales de un médium y que es moldeada por espíritus para asumir formas físicas fantasmales" (Guiley 1991, 178).

El ectoplasma es algo fascinante. Nunca se ha demostrado que el ectoplasma exista más allá de los informes de testigos y las fotos que se han tomado de él. La sustancia no parece estar sujeta a captura física y análisis, al menos no según el conocimiento de este escritor. Se puede ver en doscuridad o semioscuridad, pero nunca se ha visto a plena luz. No tiene sustancia, sin embargo, tiene una forma—que generalmente toma la forma de entidades espirituales que, según el académico Stan McMullin, están haciendo un intento intencionado de contactar a los vivos (2004, Capítulo 10).

La primera descripción publicada del ectoplasma fue escrita por Emmanuel Swedenborg en 1744. Él vio "una especie de vapor que salía de los poros de mi cuerpo. Era un vapor acuoso muy visible y caía hacia el suelo sobre la alfombra" (Doyle 1926, 16).

Aunque no todos los asistentes del círculo de Aykroyd presentes habían visto el ectoplasma, el grupo se sintió alentado y sus sesiones continuaron hasta 1933. Habiendo solicitado la ayuda de espíritus que continuaban diciéndoles que eventualmente tendrían éxito, los asistentes fueron extremadamente cuidadosos en seguir sus instrucciones. Pero se volvieron cada vez más frustrados por su incapacidad para lograr una materialización. Su fracaso era a menudo el tema de discusión durante las sesiones, y los asistentes presentaron una serie de teorías para su fracaso, que los espíritus alentadores tendían a minimizar.

Una sugerencia fue que podría ser necesario un gabinete para el médium.[9] Pero los guías espirituales les dijeron que ese no era el problema, y que podían y lograrían una materialización sin uno. La inexperiencia de Walter fue sugerida por algunos de los asistentes. Sin embargo, para ese momento, Walter había sido un médium en trance durante más de 12 años y los espíritus, en particular Luz Azul, les aseguraron que Walter no era el impedimento. Los espíritus sugirieron que solo era cuestión de tiempo y actitud.

Los asistentes encontraron consuelo en las palabras de Alfred Russel Wallace, espiritualista y autor de *Sobre los milagros y el espiritualismo moderno:* "Es un hecho indudable que las manifestaciones que tienen lugar en las sesiones dependen más de la naturaleza, disposición y estado mental de los presentes, que del desarrollo psíquico de cualquier médium; y que donde se siente incredulidad, y especialmente burla, los espíritus no manifestarán, o no podrán, manifestarse o demostrar" (Moore 1913, 162)

Así que el grupo se volvió hacia adentro, cuestionando sus propias razon A lo largo de los siguientes meses comenzaron a ser más selectivos sobre quién asistía a las sesiones. Pero no siempre es posible juzgar los motivos de otra persona, y la pregunta quedó sin voz en el aire: ¿Había escépticos, incluso burladores, entre los pocos elegidos del círculo Aykroyd cuyas actitudes negativas estaban debilitando la atmósfera?

Mientras el Dr. A. y su grupo continuaban trabajando con su frustrante e inexplicable incapacidad para producir una materialización, la fiebre espiritualista que había surgido en ese pequeño pueblo de Nueva York había estado barriendo el planeta durante al menos 3 décadas, y otros círculos en casa a través de América del Norte estaban luchando por objetivos similares. Uno de ellos, al menos, fue extremadamente exitoso.

Ectoplasma

Considerado por los espiritualistas como la base de todos los fenómenos físicos, el ectoplasma se menciona en algunos textos como teleplasma. En otros escritos se le llama ideoplasma (un término acuñado por Swedenborg) porque toma la forma impuesta por los espíritus. Las sesiones de materialización se llevan a cabo en semi-oscuridad o en completa oscuridad porque se dice que la luz destruye el ectoplasma. Un apport es cualquier objeto que ha sido desmaterializado en otro lugar y luego materializado en la sala de la sesión por el espíritu (típicamente piedras preciosas, flores o incluso pequeños animales vivos).

OTROS CÍRCULOS EN EL HOGAR

Dr. Glen Hamilton

Considerado incluso hoy como uno de los investigadores más distinguidos de fenómenos psíquicos que Canadá ha producido, el Dr. Thomas Glendenning Hamilton[10] (1873–1935) de Winnipeg, Manitoba, compiló una asombrosa colección de datos psíquicos durante su vida.

Nacido en Agincourt, Ontario, Hamilton se mudó con sus padres a Saskatchewan a la edad de 10 años, y luego a los 18, solo meses después de la muerte de su padre, se trasladó a Manitoba. Hamilton se pagó la escuela de medicina, completando su pasantía en el Hospital General de Winnipeg en 1904. En 1905, estableció su práctica en el distrito de Elmwood en Winnipeg, donde continuó trabajando hasta el final de su memorable y variada carrera. En el personal quirúrgico del Hospital General de Winnipeg, dio clases durante varios años en cirugía clínica y jurisprudencia médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Manitoba.

Entre sus logros más memorables, y uno que le otorgó reconocimiento internacional, fue su reputación como investigador psíquico, un interés que lo llevó a contactos personales con expertos de renombre internacional en el área de fenómenos psíquicos, incluyendo a Sir Oliver Lodge, Sir Arthur y Lady Conan Doyle, y Alexander Fleming. Su interés comenzó con su observación y documentación del fenómeno de la telequinesis,[11] pero gradualmente se trasladó a las áreas de clarividencia, escritura en trance, visiones y, en última instancia, manifestaciones teleplásmicas. Su primer sujeto fue la medium Elizabeth M., y los registros indican que las investigaciones comenzaron tan temprano como en 1918 (coincidentemente, alrededor del mismo período en que los círculos del Dr. A. estaban comenzando).

Después de poco más de un año de asistir a sesiones con Elizabeth M., el Dr. Hamilton quedó suficientemente impresionado por su capacidad para lograr telequinesis así como otras manifestaciones de naturaleza psíquica que se vio obligado a abandonar sus puntos de vista escépticos previamente sostenidos. Llegó a creer que uno no debería rechazar los fenómenos psíquicos sin antes observándolos con una mente abierta.

A partir de 1922, Hamilton realizó un extenso estudio de Elizabeth M., observando y documentando sus actividades en sesiones regulares que se llevaban a cabo en el salón de su casa de marco gris en Winnipeg. La esposa de Hamilton, Lillian, a menudo actuaba como registradora durante estas sesiones y llevaba un seguimiento cercano de la evidencia que se documentaba. Durante este período de experimentación de 4 años, Elizabeth M. se desarrolló como médium, y para 1923 estaba mostrando una capacidad para entraren un stado de trance profundo espontáneo.[12] El hecho de que su sujeto estuviera en untrance profundo hacía que los experimentos del Dr. Hamilton fueran aún más significativos yle daba la oportunidad de documentar muchas de las manifestaciones que producía el estado de rance.

El Dr. Hamilton presentó sus hallazgos públicamente por primera vez en abril de 1926, cuando compartió su investigación con colegas en una reunión de la Sociedad Médica de Winnipeg. Aunque su trabajo no recibió al principio un apoyo abrumador, logró despertar el interés de varios colegas fascinados que, después de expresar interés en observar a Elizabeth M. en acción, participaron en algunas de las sesiones. Pero los eventos que llevaron a la mayor contribución del Dr. Hamilton al mundo de la investigación psíquica no comenzaron hasta 2 años después.

Alrededor de 1928, Mary Marshall, una de las personas que a veces asistí Hamilton, comenzó a exhibir talento en la clarividencia. La Sra. Marshall había emigrado de Escocia después de la Primera Guerra Mundial con su esposo y sus tres hijos. Aunque tenía algo de experiencia al ser “controlada” por varios comunicadores en sesiones a las que había asistido anteriormente, el pleno desarrollo de su habilidad como médium no comenzó hasta que se unió al círculo del Dr. Hamilton.

Según la información de la Sociedad Internacional de Supervivencia, Mary Marshall se convirtió en miembro regular del grupo del Dr. Hamilton en 1928, y tanto ella como Elizabeth M. fueron pronto visitadas por una personalidad en trance,[13] una entidad que ambas podían ver y oír. De cabello rubio, ojos azules, con una personalidad traviesa, se hizo conocido como FYM (el Joven Justo) pues se negaba repetidamente a identificarse. FYM se convirtió en un visitante frecuente en sus sesiones.

Para principios de marzo de 1928, la actividad en las sesiones comenzaba a centrarse menos en Elizabeth M. y más en Mary Marshall como la médium principal. Ella solía ser mencionada en los informes como Mary M., pero a veces como Dawn, una de sus personalidades en trance, y las sesiones se volvieron bastante entretenidas. Pero el Dr. Hamilton, de un trasfondo similar al del Dr. A., no era una audiencia fácil. Un médico cuyo trasfondo ortodoxo le dificultaba aceptar una explicación psíquica para lo que originalmente sentía que podría ser determinado científicamente, pronto vería sus propias convicciones profundamente sacudidas. Pero no entró en la arena de la investigación psíquica sin munición, y en esto tuvo el pleno apoyo de aquellos en el mundo espiritual.

El primero en enlistar la cooperación del Dr. Hamilton fue FYM, quien más tarde se dentificó como Walter King.[14] A mediados de marzo de 1928, mientras aún se aparecía clarividentemente a Mary y Elizabeth, Walter pidió, a través de Mary, que se instalara un dispositivo de campana para que pudiera probar su presencia al hacerla sonar en un momento específico. Aceptando seguir las instrucciones, el Dr. Hamilton construyó una aja de campana de madera con tapa y la montó en el gabinete de su médium. 15La caja contenía dos baterías de celda seca conectadas a una pequeña campana. Aplicar una presión de más de un tercio de onza a la tapa hacía que el circuito se cerrara y la ampana sonara.

Al principio, Walter no especificó dónde debería montarse la caja, pero dentro de un par de semanas se volvió cada vez más insistente en que la caja se colocara en lo alto de una estantería, bien fuera del alcance de los asistentes y médiums. El 25 de abril, la campana sonó varias veces, como Walter había predicho que lo haría. Desafortunadamente, el Dr. Hamilton estuvo ausente ese día, pero el timbre sonando ocurrió varias veces más, y logró no solo presenciar el fenómeno, sino también fotografiarlo. Siguiendo las instrucciones explícitas dadas por Walter, el Dr. Hamilton instaló varias cámaras de diversos usos específicos, incluyendo una cámara con lente gran angular y dos cámaras estereoscópicas. Bombillas de flash eléctricas de alta velocidad completaron la configuración. Además del equipo fotográfico profesional, el Dr. Hamilton dio a los sentados y medios la opción de traer sus propias cámaras.

La fotografía de la caja de campanas comenzó a principios de junio de 1928 y continuó, después de un breve descanso en las sesiones, hasta agosto. Poco después de eso, las sesiones comenzaron a incluir un fenómeno que haría que la mayoría de los presentes, así como aquellos que leyeran los informes, reaccionaran con asombro absoluto. Las fotografías tomadas en la oscuridad el 5 de agosto de 1928 mostraron, junto con la

caja de campanas y el gabinete que la rodeaba, una inusual masa blanca colgando de las fosas nasales del medio en trance. Para su asombro, los sentados se dieron cuenta de que Mary M. había logrado, mientras estaban en su presencia, producir ectoplasma. La sesión del Dr. Hamilton había producido la sustancia considerada esencial para la materialización. ¡Aún mejor, tenían fotografías para probarlo! (Ver inserto de foto.)

Un tiempo antes de la primera aparición del ectoplasma, la situación real del Dr. Hamilton le hizo cuestionar si debería continuar como investigador de lo paranormal.

A medida que la nueva "religión" de la espiritualidad acaparaba más y más titulares, Hamilton se preocupaba de que su participación en ella socavara su credibilidad como médico serio. Así, durante un breve período al inicio de sus sesiones más exitosas, tomó un breve descanso de la comunión con el mundo espiritual. Pero su estancia lejos de las sesiones no duró mucho. Los miembros de su círculo habían llegado a depender de su orientación como líder del grupo e investigador principal, y sus colegas, particularmente aquellos que habían mostrado interés en sus actividades extracurriculares, se unieron a sus pacientes para animarlo a continuar su trabajo de investigación. Así, asegurado de que sus pacientes seguían contentos de que él se ocupase de ellos, el trabajo de Hamilton con su círculo se reanudó.

Habiendo sido advertido por Walter y los otros espíritus de que la luz dañaría l ectoplasma,[16] el círculo de Hamilton siempre celebraba sus sesiones en absoluta oscuridad, aunque a veces se utilizaba una tenue luz roja cuando era necesario para el ajuste del equipo fotográfico. Pero el espectro del fraude era un compañero constante en los círculos espiritualistas. Con poca o ninguna luz para asegurar que no hubiera engaño por parte de los médiums u otros que pudieran asistirles, se debían tomar medidas. Además del sofisticado equipo electrónico que había instalado, el Dr. Hamilton estableció una serie de procedimientos a prueba de fraude para los cuales contó con la ayuda de varios miembros de la comunidad muy respetados y asistentes regulares en su círculo oméstico.

Antes de una sesión, la señorita Ada Turner, jefa del departamento de inglés de una escuela secundaria, acompañó a Mary M. a una habitación privada, donde la ayudó a desvestirse. Luego, limpió la parte superior del cuerpo de la médium con agua tibia, presumiblemente para asegurarse de que Mary M. no hubiera ocultado ni manchado en su cuerpo ninguna sustancia que pudiera interpretarse como ectoplasma casero. Una vez que comenzó la sesión, el Dr. James Hamilton, hermano del Dr. Glen Hamilton, tenía la tarea específica de sostener la mano izquierda de la médium mientras el Sr. W. Cooper, un empresario, sostenía su mano derecha.

Uno de los miembros regulares fue asignado a la tarea de tomar notas de principio a fin, aunque no está claro cómo se tomaron estas notas en la oscuridad absoluta que aparentemente se mantuvo durante las sesiones.

Las sesiones en las que se programó que ocurriera la materialización también fueron atendidas por Isaac Pitblado, un destacado abogado de Winnipeg y más tarde presidente de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Manitoba, quien fue invitado a asistir como observador objetivo. Antes de que comenzara la sesión, Pitblado examinó el gabinete, la habitación y el equipo fotográfico, luego registró a cada uno de los invitados. Las puertas de la habitación estaban cerradas por dentro y selladas con cinta que Pitblado examinó después para asegurarse de que no hubiera habido manipulación. Sus informes detallados verificaron que no pudo encontrar absolutamente ninguna evidencia de que algo hubiera sido interferido.

Muchos más fenómenos de materialización fueron producidos por Mary M. durante los próximos unos años. Entre sus visitantes espirituales estaban Sir Arthur Conan Doyle y el explorador David Livingstone. La cuidadosa investigación del Dr. Hamilton produjo registros fotográficos y escritos irrefutables de materializaciones y otros fenómenos psíquicos. Su trabajo terminó con su muerte en 1935, pero la mayor parte de su documentación ha sido cuidadosamente almacenada y catalogada por Lillian y tu hija Margaret en los fondos T. G. y Lillian Hamilton en las Bibliotecas de Archivos y Colecciones Especiales de la Universidad de Manitoba. La colección Hamilton incluye algunas de las pruebas más provocativas de contacto espiritual jamás compiladas.

Thomas Lacey

Aunque el trabajo del Dr. Hamilton pudo haber sido iluminador e incluyó visitas de algunos personajes espirituales famosos, el elenco de sus actuaciones no fue el más estelar. Esa distinción corresponde a otro canadiense, Thomas Lacey, cuyo círculo también logró producir materialización.

Nacido en Derbyshire, Inglaterra,[18] Lacey inmigró a Canadá cuando era joven y llamó la atención de los espiritualistas en Lily Dale. En 1932, mientras asistía a un campamento espiritualista de verano, Lacey asombró a los visitantes y practicantes por igual con su aparente habilidad sin esfuerzo para producir escritura automática y dibujo, así como contacto vocal con espíritus. El éxito de Lacey podría explicarse por el hecho de que tenía quizás uno de los más

reliable de todos los controles espirituales—su propio hermano. Walter Lacey[19] había fallecido a una edad joven y era el constante compañero espiritual de su hermano durante sus trances.

¡Hágalo usted mismo Ectoplasma!

¡Puedes intentar esto en casa! Rosemary Guiley, en su *Enciclopedia de Experiencias Místicas y Paranormales* (1991, 178), nos proporciona dos recetas para ectoplasma casero: Jabón, gelatina y clara de huevo mezclados y luego soplados al aire brillarán y resplandecerán en formas que se asemejan a burbujas. Una mezcla menos efectiva pero más simple, pasta de dientes y peróxido, creará una sustancia espumosa que, en luz suavizada, podría parecer ectoplasma. Estas fueron algunas de las mezclas comúnmente empleadas durante finales del siglo XIX y principios del XX para falsificar la producción de ectoplasma.

Las sesiones del círculo Lacey comenzaron a principios de la década de 1930, con algunos "intentos de encontrar un enfoque" (McMullin 2004, 162). Al igual que con el círculo Hamilton, el grupo Lacey instaló equipos fotográficos para registrar los acontecimientos. Lamentablemente, no se conservaron registros fotográficos, por lo que es imposible decir si los esfuerzos fueron exitosos. Sin embargo, la sesión durante la cual se utilizó el equipo por primera vez pareció haber provocado cierto revuelo en el más allá, ya que fue la primera de una larga serie de sesiones que presentaron el espíritu de una persona famosa, un acontecimiento que se volvió bastante característico de las sesiones Lacey.

El registro de una sesión celebrada el 12 de septiembre de 1931 indica que, después de que se montaron las cámaras y la sesión estaba a punto de comenzar, "se vio moverse la trompeta iluminada hacia las cámaras. Walter, el guía espiritual, ijo que el Sr. Stead[20] estaba examinándolas para ver si todo estaba en orden" (McMullin 2004, 163). Walter también indicó que el Sr. Stead, quien también visitaba regularmente al grupo del Dr. Hamilton, estaba recibiendo asistencia en esta tarea de nada menos que Arthur Conan Doyle, quien había fallecido poco más e un año antes.

Durante sesiones posteriores, el grupo Lacey fue visitado por más luminarias, incluyendo al Arcediano Colley, Thomas Alva Edison y el Reverendo George Vale Owen (ver Comentarios, Capítulo 1, iii). La prominencia de este

grupo entre los documentadores de fenómenos psíquicos no se debía simplemente a sus visitantes de estatus estelar, sino a algunas de las asombrosas demostraciones que presenció.

En una sesión a principios de 1932, los visitantes desencarnados ofrecieron una actuación ensordecedora de 10 minutos de animado baile de zuecos sobre la mesa de la sesión (los zuecos estaban bailando, no los espíritus). Esta actuación fue acompañada y quizás animada por el canto de los miembros terrenales de algunas canciones escocesas de las Tierras Altas. Aunque la trompeta hablante se empleó ocasionalmente para permitir que se escucharan las voces de los espíritus, Thomas Lacey a menudo podía dejar que los espíritus hablaran usando sus propias cuerdas vocales. En varias ocasiones, las voces de los espíritus hablaron en francés, alemán o italiano, idiomas que Lacey no conocía.

Las sesiones también produjeron muchas manifestaciones físicas. Tanto los movimientos de ingreso como de egreso de flores y frutas eran típicos, al igual que la inclinación de mesas y otros ejemplos de telequinesis. El círculo Lacey fue testigo de la producción de ectoplasma, así como de un fenómeno conocido como transfiguración, en el que el médium adoptaba las características físicas del espíritu que se comunicaba a través de él. Los testimonios de testigos oculares de estos eventos son significativos por su aparente lucidez.

> El rostro del médium adoptó las características del Sr. Stead, mientras que se podía ver formándose una barba que la entidad acariciaba de manera natural (McMullin 2004, 166).

Y más tarde, una nota sobre la transfiguración del médium para la entrada de un espíritu hindú llamado Abdula Bay indicaba que “el turbante se podía notar muy distintivamente en el médium.”

Las sesiones del círculo Lacey generalmente comenzaban a las 9:00 p.m. y se abrían con una oración o a veces con un himno cantado con el acompañamiento del órgano. Muchas de las sesiones incluían largas discusiones sobre la vida después de la muerte, con Doyle y Stead proporcionando la mayor parte de los comentarios y siempre con Walter Lacey como el control espiritual. En algún momento a principios del otoño de 1932, Walter anunció que iba a enlistar la ayuda del Sr. Stead para disminuir el número de visitantes espirituales que recibirían, sugiriendo que limitar a los visitantes aumentaría sus posibilidades de lograr una materialización.

En septiembre de 1932, los miembros del grupo decidieron seguir de manera más explícita las direcciones de los espíritus para lograr la materialización completa, y comenzaron a realizar sus sesiones en total oscuridad o con luz roja tenue. Pero

contrario a la manera en que el Dr. A. y su círculo íntimo procedieron, el grupo Lacey decidió que podría tener más éxito con un gabinete improvisado.
Al estirar una cortina negra a lo largo de un extremo de la habitación en la que se llevaban a cabo las sesiones, crearon un espacio generador de energía desde el cual el médium podía trabajar. Y resultó ser muy efectivo. Poco después de erigir el gabinete, tuvieron su primera materialización: un "indio norteamericano" llamado Serpiente Azul que aparentemente permitió que algunos de los asistentes lo tocaran.

El 8 de octubre del mismo año, se observaron varios fenómenos nuevos. Algún tiempo después de que Thomas Lacey entrara en el gabinete, un halo de luz apareció de repente sobre la cortina. Fue seguido por destellos brillantes a la derecha del gabinete. Poco después, se escuchó la voz de Walter explicando que estaba trabajando arduamente para prepararse para las visitas de los "seres queridos" de los asistentes.

En cuestión de minutos, los asistentes presenciaron una serie de luces moviéndose por la habitación. En algunos lugares, comenzaron a formarse formas plasmáticas, formas que gradualmente se manifestaron como espíritus completamente encarnados: un niño pequeño llamado Violeta, y el Sr. W. T. Stead caminaba por la habitación estrechando manos con los asistentes. Fueron seguidos por el indio Serpiente Azul y un sacerdote que cantaba en latín. Durante esa sesión, la cortina fue apartada por uno de los espíritus para revelar al Sr. Lacey, sentado dentro del gabinete, tranquilo y sereno y aparentemente completamente ajeno a la escena cuya creación había facilitado.

Se produjeron más manifestaciones en sesiones posteriores, todas cuidadosamente documentadas. En varias sesiones, se podían escuchar varias voces de espíritus, tanto masculinas como femeninas, provenientes del gabinete al mismo tiempo, incluso mientras una forma u otra se estaba materializando. En una sesión, un espíritu se materializó, lo cual, para ese momento, no era inusual. El evento inusual ocurrió unos minutos más tarde, cuando el mismo espíritu desmaterializó ante sus ojos, evaporándose en el aire mientras lo observaban; normalmente, los espíritus se desmaterializaban derritiéndose, hundiéndose en el suelo. También hubo ejemplos de pintura espiritual, uno de los cuales fue un boceto memorable de la cabeza de una mujer realizado por un espíritu egipcio materializado.

En diciembre de 1932, se utilizó por primera vez un dispositivo electrónico para permitir que los asistentes fueran conscientes durante toda la sesión del peso del médium en su silla. McMullin (2004, 168) se apresura a señalar que esto no fue una función de falta de confianza en la integridad del médium, sino más bien "para

“distinguir entre transfiguración y materialización” que podría estar teniendo lugar dentro del gabinete del médium. Si Lacey se ponía de pie y “asumía” las características físicas del espíritu, la manifestación se consideraría una transfiguración. Si Lacey estaba recostado, permitiendo que su cuerpo produjera ectoplasma, que a su vez se desarrollaría en el espíritu manifestante, se consideraría una materialización. Era la primera vez que se usaba un dispositivo así en sesiones. Tras la publicidad en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña despues de que Lacey participara en una sesión transmitida por radio, hubo un aumento en el interés por sus sesiones, y el interés general del público en fenómenos psíquicos se disparó.

Las experiencias de Thomas Lacey, Glen Hamilton y el Dr. A. allanaron el camino para que docenas de individuos interesados intentaran realizar sesiones privadas en varios salones edwardianos. Mientras muchos círculos de hogar llevaban a cabo sesiones muy exitosas, el asombroso fenómeno del espiritualismo comenzó a extenderse más allá de los límites de pequeños salones. Lo que había comenzado como un pequeño movimiento en suelo norteamericano pronto iba a tomar un escenario internacional.

Notas - Capítulo 1

1 Esta capacidad de ver a través de la piel hasta los órganos afectados no era única para Davis. Los notables dones de Edgar Cayce, nacido en Kentucky (1877–1945) para imaginar la fisiología humana interna y diagnosticar problema Los problemas a distancia están bien documentados. Apenas alfabetizado en su juventud, Cayce era conocido como el Profeta Durmiente por su capacidad de recitar el contenido de libros que no había leído, sino que solo había apoyado su cabeza mientras dormía.

La escritura en pizarra es la capacidad que tienen algunos medios de facilitar la escritura por los espíritus en pizarras que han sido unidas cara a cara.

3 Etta Wriedt fue una de las muchas médiums que más tarde fue consultada por el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King. Su primera sesión para él se llevó a cabo en 1932 en su residencia de verano en Kingsmere en las Colinas de Gatineau, la residencia de verano del PM en Quebec.

4 Las sesiones de trompeta son aquellas en las que el espíritu habla a través de un dispositivo cónico similar al megáfono de una animadora. Las trompetas de sesión suelen estar hechas de cobre o una aleación ligera de cobre. Cuando son utilizadas por un espíritu para

comunicación, la trompeta parece levitar en el aire sobre las cabezas de los asistentes.

5 También conocido como el "control", el guía espiritual es, según Buckland (2006, 382), la entidad del mundo espiritual que actúa como un guardián o como un maestro o maestra de ceremonias, contactando a otros espíritus y organizando su acceso al médium. Un control típicamente permanece permanentemente con el médium.

6 La mayoría de las sesiones se llevan a cabo en sesiones de 1 o 1½ horas. Las sesiones de rompeta tienden a ser más largas, entre 2 y 2½ horas.

7 He acuñado el término aquí para referirme a lo que se describió como un estado de agotamiento energético que Carol Andrew estaba experimentando. En octubre de 1921, los otros visitantes espirituales explicaron que su energía estaba siendo absorbida, que pronto no sería más y desaparecería completamente como un ser individualizado. Sus apariciones en las sesiones del Dr. A. cesaron poco después. Los otros espíritus no parecían confiar ni dmirar a Carol Andrew.

8 La mayoría de las sesiones de Sydenham se llevaron a cabo en la granja original, pero algunas se realizaron en la cabaña Elsam. "Elsam" es una combinación de los nombres "Ellen Jane," la esposa del Dr. A., y "Samuel," y fue construida en 1922 por el Dr. A.

9 El dispositivo conocido como el gabinete del médium puede ser cualquier cosa, desde un área simple, separada por cortinas, en la sala de sesiones hasta una estructura de madera similar a un gran armario con puertas. El gabinete es una parte importante de las manifestaciones de la sesión porque aparentemente sirve para condensar la energía disponible en un espacio confinado, fortaleciendo y enfocándola. El círculo del Dr. A. nunca utilizó un gabinete para sus sesiones.

10 Aunque Hamilton era conocido generalmente como Glen, a menudo se le llamaba TGH.

11 La telequinesis es el movimiento de objetos sin ningún contacto físico por parte del médium. A veces se le denomina psicokinesis.

12 Aunque el estado de trance a veces requiere un estímulo externo como el hipnotismo o la meditación, también puede ocurrir de forma espontánea, como en los casos de Elizabeth M. y Walter Ashurst.

13 Una personalidad de trance es la manifestación de la voz, a veces junto con una imagen clarividente, de una persona fallecida.

14 Walter King afirmó ser el hermano de Katie King, una personalidad de trance bien conocida que había estado apareciendo regularmente a través de la famosa médium Florence Cook (ver Comentarios, Capítulo 1, ii).

15 El gabinete utilizado en las sesiones de Dr. Hamilton era una estructura de madera de tres lados con una puerta cerrable y dos ventanas que podían ser tapadas esde el interior cuando era necesario.

16 Aunque "ectoplasma" es el término comúnmente aceptado para esta sustancia, las notas del Dr. Hamilton se refieren consistentemente a ella como "teleplasma". Se cree que Hamilton usó el término para sugerir que la manifestación era creada por los pensamientos de la médium.

17 Walter, el control espiritual, siempre anunciaba cuando una materialización era nminente.

18 A pesar de las búsquedas realizadas a través de varias fuentes, no se han encontrado fechas de nacimiento y muerte confirmadas para Thomas Lacey. Sin embargo, se abe que las sesiones celebradas bajo sus auspicios tuvieron lugar entre 1931 y 1951. Se podría suponer entonces que nació a más tardar en 1910 o 1911. La fecha de muerte, por supuesto, es más difícil de adivinar.

¿Qué pasa con los omnipresentes Walters? Walter Stead era un visitante frecuente en las sesiones espiritistas; el médium del Dr. A. era Walter Ashurst; los controles tanto del Dr. Hamilton como de Thomas Lacey se llamaban Walter, al igual que el control de Margery Crandon (ver Capítulo 4). Puede que haya más en esto de lo que parece.

20 William T. Stead fue un periodista, editor y psíquico británico cuya escritura fue una ardiente promoción del espiritualismo. *Después de la muerte, o Cartas de Julia* fue un diario escrito por Stead a través de la escritura automática de a una joven que aparentemente se comunicaba desde el mundo espiritual. En un irónico giro del destino, Stead, cuyos artículos de periódico advertían repetidamente sobre los peligros de los icebergs para los barcos transatlánticos, fue uno de los más de 1,500 pasajeros perdidos cuando el *Titanic* se hundió el 15 de abril, 1912.

Capítulo 2

Fantamas en el extranjero:

El escenario internacional

Les llegó como una viruela, y la tierra estaba salpicada de médiums antes de que los sabios y prudentes tuvieran tiempo de internar a los primeros media doce en un manicomio.

— Augustus de Morgan,
periodista británico (De Morgan 1863, xi)

Aunque las apariciones públicas de las hermanas psíquicas Fox continuarían hasta el cambio de siglo y en los años 20, no todo estaba bien entre las hermanas. Kate y Maggie, mantenidas con una correa ajustada y un presupuesto aún más ajustado por su ambiciosa hermana mayor Leah, comenzaron a resentir su control sobre sus vidas; pero era un control que, lamentablemente, estaban perdiendo. Para cuando tenían cerca de treinta y cinco años, ambas hermanas menores eran alcohólicas confirmadas que tenían que depender de manipuladores astutos para parecer sobrias y capaces en público.

Pero otros habían estado asumiendo la carga, muchos en un intento transparente de aprovechar la moda. En América del Norte y Europa, hordas de personas que se autodenominaban psíquicos subieron al escenario junto a actores, magos y lectores de mentes o “mentalistas” para presentar lecturas de tazas de té y otras demostraciones como actos de desaparición y ventriloquismo. Las audiencias que asistieron a estas actuaciones circenses incluían tanto a personas bien educadas como a apenas alfabetizadas, a los verdaderos creyentes y a los francamente aburridos, pero acudieron a estas exhibiciones públicas en masa.

El éxito de las sesiones en círculos familiares se manifestó en un tipo de sesión más pública: actuaciones en el escenario en las que psíquicos y médiums afirmaban contactar con los espíritus. Entre los más tempranos y carismáticos de los médiums “estrellas” estaba D. D. Home.

MÉDIUMS DE ESCENARIO

Daniel Dunglas Home

Un escaso 2 años después de que las hermanas Fox mostraran por primera vez sus genuinas habilidades, un joven nacido en Escocia y de Connecticut descubrió las suyas. Durante una breve pero asombrosa carrera, Daniel Dunglas Home (pronunciado Hume) fue capaz de levitar mesas de 100 libras, alargar y levitar su propio cuerpo, y hacer que los espíritus aparecieran completamente formados.

Daniel Home nació en 1833 en Currie, cerca de Edimburgo, de un obrero y su esposa. Mientras aún era un infante, el algo enfermizo[1] Daniel fue acogido por una tía sin hijos y su esposo. La pareja emigró con su joven protegido a la zona de Norwich, Connecticut, 9 años después, donde se unieron a los padres y hermana de Daniel. Las habilidades de Daniel comenzaron a desarrollarse, como suele suceder con muchos psíquicos, poco después de la muerte de un ser querido: en el caso de Daniel, su hermana de 12 años, Mary Betsey. Los fenómenos al principio eran solo visiones de su hermana y de un amigo de la infancia de Daniel que había muerto poco después de Mary. Para cuando cumplió 17 años, experimentaba más que solo visiones. Su presencia comenzó a producir golpes y casos de muebles móviles que no eran muy diferentes de las manifestaciones de Fox. Su tía y su tío no estaban divertidos.

Temiendo que su sobrino hubiera sido poseído por el diablo, los fervientes presbiterianos lo desheredaron de inmediato y lo echaron a su suerte. Sus recursos resultaron ser muy lucrativos. Atractivo, encantador, y talentoso, aunque enfermizo, Daniel rápidamente tejió una historia a su alrededor que rara vez era cuestionada por aquellos que se dejaban engañar por él, y que a su vez lo acogían.

Alto y delgado, con cabello rizado castaño y ojos grises hundidos, él parecía un aristócrata y desempeñaba el papel al máximo. Mantenía que su padre era el hijo ilegítimo del 10º conde de Home, y adoptó el nombre Dunglas, uno de los nombres aristocráticos de la familia Home, en apoyo a esta afirmación. Aunque muchas personas de la época creían la historia y lo trataban en consecuencia, su conexión aristocrática nunca ha sido apoyada por documentación.

Su habilidad para tocar el piano y su ingenio rápido y fácil establecieron rápidamente a Home como uno de los solteros más elegibles de Connecticut. En esos primeros días, su trabajo psíquico se limitaba a la clarividencia y

la sanación. Sin embargo, pronto estaba asombrando a la gente con sus habilidades, incluso confundiendo a personajes como el profesor David Wells de Harvard, quien, con un equipo de colegas, investigó a Home durante una memorable sesión de mesa. El equipo de investigación de Wells finalmente concluyó que Home no podría haber realizado las hazañas que presenciaron sin la asistencia de alguna inteligencia espiritual.

Para 1852, Home había aprendido a levitarse y, en algunas ocasiones, pudo materializar figuras de tamaño completo y manos fantasma que los asistentes podían tocar. Pero las sesiones en Connecticut no eran nada comparadas con el estatus que logró 2 años después cuando decidió (por el consejo de los espíritus) dejar los Estados Unidos y ejercer su oficio en Londres, donde el espiritualismo, promovido como estaba por los ricos y famosos, tenía un cierto prestigio.

Un huésped serial, Home nunca sintió la necesidad de cobrar por su traba
Sus anfitriones se encargaron de todas sus necesidades. Y a lo largo de los años, lo presentaron a una fabulosa variedad de notables retratistas, entre ellos el novelista William Makepeace Thackeray, famoso por *Vanity Fair*, el novelista ruso Iván Turguéniev y el poeta Dante Gabriel Rossetti. Asistiendo solo a una de las sesiones estuvo la célebre poeta Elizabeth Barrett Browning, junto con su igualmente célebre esposo poeta Robert Browning, quien, según todos los informes, no estaba tan impresionado como su buena esposa. Uno de los pocos que alguna vez denunció públicamente a Home y sus habilidades espirituales, Browning comenzó a referirse a él como Daniel “Dungball” Home y más tarde escribió su famoso poema ridiculizando el espiritualismo, que no dejaba dudas sobre sus sentimientos hacia el aprovechador que daba propinas en la mesa.

“Mr. Sludge ‘The Medium’” se considera una de las obras más dramáticamente profundas de Browning, y se ha dicho que D. D. Home fue el sujeto del poema, una percepción que puede haber sido, al menos en parte, provocada por los siguientes versos:

¡Entonces, es tan cruelmente fácil! Oh, esos trucos
que no pueden ser trucos, esas hazañas de prestidigitación,
¡claramente no son de un mago común!—¡no, de hecho!
A conjurador? Elige cualquier oficio en el mundo
Un hombre pone mano a ello; y con seis meses de esfuerzo
Te haré veinte trucos milagrosos
Para personas no enseñadas en el oficio

Aunque Browning estaba claramente inspirado por la personalidad descaradamente sicomántica de Home, es más probable que el personaje Sludge sea un exemplar de los fraudes tan prevalentes en ese momento. Se desconoce si la denuncia de Browning contra Home se debió a un cínico honesto, celos por el evidente coqueteo de Home con Elizabeth, o rumores de que el médium era homosexual. Sea como fuere, las calumnias públicas de Browning hicieron poco para sofocar el entusiasmo con el que Home continuó siendo recibido en las grandes casas de Europa.

Home se fue a Florencia en 1855, donde, menos de 2 años después, fue atacado y herido por un grupo de campesinos temerosos que intentaron asesinarlo por practicar la brujería. Al encontrar las flechas italianas aún más afiladas (y más dolorosas) que las de Mr. Browning, se marchó a París en 1857, donde realizó sesiones para el emperador Napoleón III y la princesa Eugenia. Aunque no se conservaron registros de estas sesiones, se supone que su novedad se desvaneció despues de un año más o menos, ya que en ese momento Home fue escoltado sin ceremonias a prisión. La acusación probablemente fue fraude o posiblemente homosexualidad.

entras estaba en prisión, la capacidad de Home para conjurar en interés propio resultó Logró desenterrar algunas pruebas sobre un escándalo homosexual que involucraba miembros de alto rango de la corte y amenazó con exponerlo. No pasó mucho tiempo antes de que Home y su historia fueran sometidos a un acto de desaparición silenciosa.

Apareció en Rusia y pronto estaba realizando sesiones espiritistas para el zar Alejandro II, donde rápidamente encantó a la familia real, particularmente a un hermoso miembro de la corte del zar, Alexandrina de Kroll. En 1861, Alexandrina y Daniel se casaron, con Alexandre Dumas Sr. como padrino y el conde Alexei Tolstoy, un primo del autor León Tolstói, como uno de los testigos. Lamentablemente, la joven señora Home contrajo tuberculosis y debió morir al año siguiente. Home, encontrándose en problemas financieros y habiendo perdido algunos de sus contactos en la corte, regresó a Gran Bretaña.

En 1866, comenzó a realizar sesiones privadas con una viuda de 75 años, la señora Jane Lyon, y fue esa alianza la que casi fue su perdición. El espíritu del esposo, hablando a través de Home, informó a la viuda Lyon que Home era su hijo espiritual, y que ella debería adoptarlo *y* proporcionarle un salario regular. Todo iba bien hasta que el espíritu pareció volverse un poco greedy. El espíritu sugirió que la señora Lyon estableciera un salario de £700 al año, que la señora Lyon pagó, seguido de varios pagos cada vez mayores que sumaron más de £12,000 en los siguientes meses—una verdadera fortuna en esos días.

La perspicacia financiera de la Sra. Lyon superó sus creencias espirituales cuando se dio cuenta de que estaba siendo estafada. Despidió a Home y lo demandó por fraude, creando un escándalo que fue la noticia candente durante semanas en Gran Bretaña y en el continente. Pero no todo presagiaba mal para Home. La Sra. Lyon, que se había casado muy por encima de su posición, fue vista por algunos como una vulgar arribista del peor tipo, aprovechándose de las conexiones del joven "aristócrata" para elevar su propio nivel social. Y aunque Home fue considerado culpable por algunos de intentar estafar a la pobre viuda, se comportó como el joven sensible agraviado que era impotente ante el establecimiento. Logró salir adelante. Aunque el tribunal falló a favor de Lyon, varios amigos con los que Home había perdido el contacto renovaron sus amistades, y fue como resultado de una de estas amistades que ocurrió su sesión más famosa y asombrosa.

En la noche del 16 de diciembre de 1868, D. D. Home fue invitado a realizar una sesión en Ashley House, el apartamento londinense del joven Lord Adare (más tarde Lord Dunraven) que compartía. También estaban presentes James Ludovic Lindsay (más tarde Lord Crawford) y el primo de Adare, el Mayor Charles Bradstreet Wynne. Los tres jóvenes habían asistido previamente a sesiones con Home y eran bastante conscientes de su capacidad para levitar y realizar otras hazañas de asombrosa destreza. Esperaban la noche como un poco más de lo mismo, pero no podían estar preparados para lo que vieron.

Poco después de que comenzara la sesión, fueron visitados por varios espíritus que iban y venían. Home caminaba por la habitación. Pronto su cuerpo comenzó a alargarse, luego a levitar. Home les dijo con calma que no tuvieran miedo y que no, bajo ninguna circunstancia, abandonaran sus asientos. Luego fue a la siguiente habitación y cerró la puerta entre ellos. Lindsay escuchó una voz susurrar en su oído: “Él saldrá por una ventana y luego entrará por otra.”

El departamento estaba en el tercer piso del edificio, y Lindsay pasó varios segundos alarmado, preguntándose si su amigo resultaría herido o muerto en el intento. No necesitaba preocuparse. Oyeron el sonido de una ventana abriéndose en la habitación contigua, luego, segundos después, Home estaba flotando fuera de la ventana de la habitación donde estaban sentados. Abrió la ventana desde afuera, luego entró con calma y tomó su asiento.

Con una hazaña aparentemente imposible, documentada por tres caballeros de carácter impecable, Home había logrado recuperar su reputación. Pasó el resto de su vida escribiendo sus memorias e intentando difamar a otros médiums, la mayoría de los cuales, afirmaba, eran falsos.

Home murió de tuberculosis en Francia en 1886 a la edad de 53 años, sin que nadie hubiera probado con certeza si era un fraude o no, a pesar de haber sido investigado por algunos de los mejores. Y como un ejemplo de la vida real del estereotípico suplente teatral esperando impacientemente en las sombras alguna desgracia que le ocurriera a su principal, William Eglinton (ver Comentarios, Capítulo 2, i) subió al escenario. Pero nunca capturó la atención del público o de la comunidad científica de la manera en que lo había hecho su predecesor. Los investigadores estaban ocupados en otros lugares. Entre los médiums que fueron examinados e investigados repetidamente estaba un par de hermanos estadounidenses que eran tan extravagantes con sus talentos como Home era críptico con los suyos.

¿A quiénes debemos creer?

Los linajes de los tres jóvenes que presenciaron la asombrosa hazaña de levitación de D. D. Home pueden haber sido más perfectos que sus recuerdos (o quizás su sobriedad). Hasta el día de hoy hay controversia: sobre la fecha en la que tuvo lugar la sesión en la Casa Ashley (¿fue el 13 de diciembre? ¿el 16 de diciembre?), sobre si la habitación estaba iluminada por la luz de la luna llena (los asistentes dijeron que sí, el almanaque dice que no había posibilidad en ninguna de las noches), o si de hecho la sesión se llevó a cabo en la Casa Ashley.

Los Davenport

Los hermanos Davenport, Ira y William, un dúo de Buffalo, no afirmaron ser espiritistas en absoluto. A finales de la década de 1850, mientras estaban en su adolescencia, crearon lo que se convirtió en su principal reclamo a la fama: un armario de madera que usaron como un accesorio en su trabajo escénico como artistas de escape.

Con seis pies de largo y siete pies de alto, no era muy diferente de una caja de confesiones de iglesia por fuera. Contenía tres compartimentos, cada uno con su propia puerta hacia el público. El compartimento central parecía ser inaccesible desde cada uno de los compartimentos laterales, y su puerta tenía un agujero en forma de diamante tallado a aproximadamente la altura de la cabeza. En el escenario, Ira se sentaba en uno de los compartimentos laterales, William en el otro. En el compartimento entre ellos se colocaron varios instrumentos musicales. Los hermanos pidieron voluntarios

de la audiencia para atarlos y cerrar las puertas de los tres compartimentos. En cuestión de minutos, melodías de música surgirían de los instrumentos dentro, y se podrían ver manos a través de la ventana en forma de rombo en la puerta central. Cuando la música se detuvo, las puertas fueron abiertas por otro miembro de la audiencia. Los instrumentos estaban nuevamente en silencio, y Ira y William estarían sentados, atados como lo habían estado antes de la representación.

A pesar de nunca haber afirmado ser espiritistas, reconocieron una buena cosa cuando la vieron. Aprovechando la locura paranormal, llamaron a su invención de caja un "armario de médium" y se refirieron a sus actuaciones como "sesiones", y procedieron a alcanzar una fabulosa fama y fortuna. Entre 1860 y la muerte de William en 1877 a la edad de 36, aparecieron mil veces en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia; en Rusia ante el zar Alejandro II; y en París ante Napoleón III y su princesa Eugénie. Los Davenport, como muchos otros en su profesión, fueron puestos a prueba una y otra vez. Nunca se detectó fraude.

EL ASCENSO DE LA INVESTIGACIÓN PSÍQUICA

Nunca dije que fuera posible. Solo dije que era cierto.

—Sir W illiam Cr ookes (Flammarion 1907, 315)

La carroza estaba en marcha y miles estaban subiendo. Luego, un día, esperablemente, las ruedas se cayeron. En una aparición asombrosa una noche en el otoño de 1888, 40 años después de los golpes de Hydesville, Maggie Fox, con su hermana silenciosa Kate a su lado, apareció en el escenario de la Academia de Música de Nueva York y admitió públicamente que todo había sido un engaño. Las mujeres procedieron a demostrar ante la gran y algo molesta audiencia la inusual habilidad que las había engañado a todos. Las chicas que habían comenzado la locura espiritualista lo habían hecho aprendiendo a romperse las rodillas y los dedos de los pies a voluntad.

Muchos de los fieles no creyeron la confesión, y la chispa que las hermanas Fox encendieron ya había inflamado a una multitud de otros. El fraude, que antes solo se sospechaba y ahora se admitía públicamente, había creado una respuesta automática en todos menos en los inquebrantablemente fieles. El fraude ya había creado toda una nueva ciencia: la investigación psíquica.

El Gabinete del Medium

El gabinete de medium de madera hecho famoso por los Davenport se convirtió en un accesorio estándar para los mediums. Aunque los espiritualistas afirmaban que los gabinetes eran un requisito para lograr con éxito la comunión con los espíritus, los desmitificadores y otros críticos sugerían que todo lo que hacía el gabinete era ocultar del público los trucos que los mediums afirmaban eran actividad espiritual.

Frederic William Henry Myers

En 1874, un poco más de una década antes de la confesión de las hermanas Fox, Frederic W. H. Myers (1843–1901) comenzó a interesarse por los fenómenos psíquicos después de asistir a una sesión con el médium británico y teólogo William Stainton Moses (ver Comentarios, Capítulo 2, ii). Tras una brillante carrera temprana en la educación superior y la escritura, la vida posterior de Myers se dedicó cada vez más al trabajo de la Sociedad de Investigación Psíquica (SPR), que fundó en 1882.

Graduado y más tarde miembro del Trinity College de Cambridge, Myers ganó una reputación como un brillante psicólogo, erudito conferenciante, autor versátil y enérgico explorador psíquico. Sus primeros escritos abarcaron géneros desde la poesía hasta la biografía (sobre el poeta William Wordsworth en 1881) y ensayo. Algunas de sus obras posteriores, que cerraron la brecha entre la psicología y lo paranormal, fueron consideradas por William James, uno de los fundadores de la contraparte estadounidense de la SPR, la Sociedad Americana de Investigación Psíquica (ASPR) (ver Comentarios, Capítulo 2, iii), como “el primer intento de considerar los fenómenos de la alucinación, el hipnotismo, el automatismo, la doble personalidad y la mediumnidad, como partes conectadas de un todo” (Proudfoot 2004, 57).

El objetivo de la SPR—recoger evidencia de fenómenos psíquicos y realizar experimentos controlados científicamente—se centró casi exclusivamente en la ciencia que se había conocido como parapsicología. La rapidez de mente y la habilidad verbal de Myers le permitieron convertirse en el portavoz de la sociedad en un momento en que la fiebre del espiritualismo estaba en aumento.

Su enfoque ardiente pero racional era una actitud refrescante en una disciplina que tenía su parte de escépticos cínicos y burlones por un lado y defensivos,

creyentes incondicionales por otro lado. Con un pie en cada campo, Myers pudo distinguir para el público ávido las diferencias entre teoría y prueba y entre especulación y confirmación. Lo hizo sabiamente, sin entrar en el argumento de lo que era o no era posible. Curiosamente, sus propias convicciones parecen haber tenido más que ver con la supervivencia después de la muerte corporal que con la comunicación desde el mundo espiritual. Él deseaba fervientemente creer en lo primero, pero estaba más que dispuesto a mantenerse escéptico sobre lo segundo, incluso después de observar hazañas asombrosas de naturaleza psíquica. Su tratado en dos volúmenes *Personalidad Humana y su Supervivencia a la Muerte Corporal*, publicado en 1903, se considera una obra fundamental pionera.

A lo largo de los años, Myers registró numerosos casos en los que individuos demostraron un conocimiento inexplicable de detalles. Etiquetando el poder "telepatía," Myers sostenía que sus practicantes debían haber estado involucrándose en una forma de lectura de mentes o transferencia de pensamientos. Sus opiniones fueron apoyadas por un colega francés, Charles Richet.

Charles Robert Richet

Charles Richet (1850–1935), un francés, fue profesor e investigador en fisiología y un estimado bacteriólogo, psicólogo y patólogo. Entre sus muchas contribuciones a la medicina se encuentran su descubrimiento de la presencia de ácido clorhídrico en los jugos gástricos y su investigación en las áreas de terapia sérica, respiración e inmunidad. Su trabajo sobre la hipersensibilidad a proteínas extranjeras previamente encontradas, que él nombró "anafilaxis," le valió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1913. También fue un poeta, novelista y dramaturgo, y un incansable promotor de la paz. En su tiempo libre, investigó fenómenos ocultos.

En 1872, después de una experiencia personal con lo que ahora se conoce como percepción extrasensorial, Richet comenzó a investigar estados hipnóticos. Él creía que la parapsicología era "una ciencia que trata de los fenómenos mecánicos o psicológicos debidos a fuerzas que parecen ser inteligentes o a poderes desconocidos latentes en la inteligencia humana" (Buckland 2006, 296). Su premisa original era que las extrañas manifestaciones del tipo que estaba presenciando durante las sesiones eran producidas puramente mental o fisiológicamente por el médium y/o los asistentes, y durante más de 20 años, esa conclusión fue validada para él muchas veces.

En los primeros años de 1890, Richet comenzó a trabajar con Myers y el barón Albert von Schrenck-Notzing, cuya extraordinaria carrera se tratará más adelante en este capítulo. Juntos llevaron a cabo investigaciones sobre varias personas que afirmaban ser médiums. Aproximadamente en este momento, otra figura prominente comenzaba a interesarse en el espiritualismo.

Sir Arthur Conan Doyle

Un autor británico, médico, conferenciante e historiador, Arthur Conan Doyle (1859–1930) fue el creador del ultrametódico detective adicto a la cocaína Sherlock Holmes, quien apareció por primera vez en la prensa en 1887. Después de graduarse de la Universidad de Edimburgo, Doyle ejerció la medicina hasta 891, cuando se publicó su primera novela histórica, *The White Company*. Al dedicarse a la escritura y los asuntos públicos como actividades duales, produjo varias obras además de las historias de Sherlock Holmes, entre ellas una historia de la Guerra de los Bóeres publicada en 1900, varias novelas y una obra basada en las guerras napoleónicas.

Los ingeniosos métodos de detección de crímenes con los que impregnó sus historias de detectives llevaron a avances en la criminología en Gran Bretaña, y Doyle fue admirado como un pensador lógico y racional. Pero también tenía un lado que muchos de sus contemporáneos sentían que nunca se alineaba del todo con su reputación profesional. Se aventuró en lo que se consideraba una búsqueda altamente irracional: el espiritualismo.

Tres semanas después de la muerte de su padre en 1893, Doyle se unió a No fue hasta varios años después, en 1902, poco después de que a Doyle se le concediera un título de caballero,[2] que comenzó una larga y significativa relación con un compañero noble del reino y un declarado espiritualista, Sir Oliver Lodge, a quien Doyle dedicó en 1926 su libro más conocido sobre asuntos psíquicos, *La Historia del Espiritualismo*.

Sir Oliver Joseph Lodge

Oliver Lodge (1851–1940) nació en Staffordshire y recibió su educación superior en University College London. A los 28 años, se convirtió en profesor asistente de matemáticas aplicadas y más tarde fue llamado a la cátedra de física en su antigua alma mater. Permaneció en ese puesto hasta

que la Universidad de Birmingham abrió sus puertas en 1900 y fue seleccionado como su primer director.

En 1883 se interesó en la investigación psíquica y comenzó a asistir a algunas sesiones, pero su trabajo inicial se limitó a experimentos en la transferencia de pensamiento. Al igual que varios de sus colegas en los primeros años, Lodge no consideraba aún la cuestión de la comunicación con los espíritus como una explicación plausible para las manifestaciones que presenció. Sus investigaciones fueron poco más que superficiales hasta 1889, cuando comenzó a desempeñar un papel activo como observador e informante en sesiones. Aun así, la investigación psíquica seguía siendo un pasatiempo para él mientras concentraba sus esfuerzos intelectuales en las actividades académicas.

Su trabajo académico se centró en la física, particularmente en el estudio de los rayos y la electricidad, y fue responsable de una serie de piezas originales de investigación en áreas relacionadas. Fue nombrado caballero en 1902 en reconocimiento a sus contribuciones a la ciencia, y recibió la Medalla Albert de la Royal Society of Arts en 1919 por su trabajo pionero en la telegrafía inalámbrica. Aplicar sus propias teorías lo llevó a inventar la bujía Lodge y un método para sintonizar ondas de radio.

Además de su investigación científica, Lodge estuvo activo en la SPR, sirviendo como su presidente de 1901 a 1903 y como su presidente honorario (junto con la Sra. Eleanor Sidgwick[3]) en 1932. Lodge dedicó una buena parte de su tiempo a escribir sobre varios temas que iban desde la física hasta la crianza de los hijos. Su trabajo desarrolló un considerable seguimiento, a juzgar por las numerosas referencias a sus títulos en las páginas de *The Progressive Thinker*[4]. Pero su trabajo más pertinente al contexto actual es su escritura sobre fenómenos psíquicos, que incluyó *Man and the Universe* (1908), *The Survival of Man* (1909), *Continuity* (1914), *Raymond, or Life and Death* (1916), y *Past Years* (1931), su autobiografía. Por estos, Lodge aseguró su reputación como uno de los principales pensadores filosóficos de la era espiritualista.

Mediumidad

La mediumnidad es la capacidad de comunicarse con espíritus del más allá. Conocidos a lo largo de la historia como videntes, profetas, sacerdotes, hombres de medicina, oráculos, magos y místicos, los médiums son practicantes de una habilidad antigua y universal. Los dos tipos principales son: (i) mediumnidad mental, en la que el médium se comunica automáticamente

escritura o discurso a través de la clarividencia o la clarividencia (en la que el medio escucha una voz de una fuente no visible), y (ii) la mediumnidad física, que se caracteriza por golpes, levitación y otras manifestaciones físicas.

MEDIOS FÍSICOS Y SUS INVESTIGADORES

El escenario estaba preparado. Estos cuatro caballeros de la ciencia, Myers, Richet, Doyle, y Lodge, después de leer e investigar varios médiums, los encontraron insatisfactorios. Los Davenport eran astutos, pero no parecían dignos de su atención. D. D. Home era ciertamente hábil, pero su habilidad era la de la ilusión y el prestidigitación más que la de la actividad paranormal. Algunos de los otros practicantes merecían ser vistos de nuevo, y los científicos estaban dispuestos a continuar sus investigaciones donde fuera necesario. Pero incluso cuando estas investigaciones agotaron todas las posibles vías de enfoque, Doyle, Lodge y otros no pudieron concluir que estaban tratando con asuntos espirituales.

Creyendo en el más allá y en la existencia continua de la personalidad humana tras la muerte corporal, estaban seguros de que algún tipo de vida existía más allá de la tumba. Pero aún no estaban claros sobre si estas personas que se llamaban a sí mismas médiums estaban comunicándose con espíritus o simplemente manifestando fenómenos fisiológicos creados por sus propias mentes. Casi habían desesperado de encontrar una respuesta, y entonces conocieron a Eusapia Palladino.

Eusapia Palladino

La mujer italiana (algunos decían que tenía sangre gitana) que se convertiríaen conocida como la Reina del Gabinete era una joven baja y robustasin encanto ni en el rostro ni en la personalidad. Huérfana desde temprana edad, Eusapia(1854–1918) fue acogida por varias familias bienintencionadas en Nápoles. Trabajó durante un tiempo como sirvienta antes de ser descubierta".Hubo algunos incidentes de poltergeist[5] cuando era bastante joven: lienzos arrancados de su cama y los golpes de la mesa. Pero parecía ni

perturbada por ni mucho interesada en estos fenómenos hasta que un día en la primera mitad de 1870, cuando una Signora Damiani, la esposa inglesa de un espiritualista italiano, se presentó en su puerta ofreciéndose a pagarle para que realizara una sesión. La historia de la señora Damiani era que el espíritu llamado John King (ver Comentarios, Capítulo 1, i) había aparecido en una sesión que ella y su esposo habían dado, y King les había contado a los Damiani sobre Eusapia y sus talentos.

Eusapia aceptó la idea, pero en el estilo singular que se convertiría en su marca registrada: la aportación, la transferencia de objetos. Mientras que otros médiums aportaban hermosos artículos como ramos de flores o bonitos piedras preciosas, los aportes de Eusapia eran a veces roedores muertos y flores marchitas, particularmente si no le agradaba uno o más de los asistentes. A menudo, en lugar de traer artículos a la sala de la sesión, los teletransportabafuera.[6] Los asistentes nunca podían estar seguros de si sus relojes y joyasles serían devueltos, ya que los "espíritus" de Eusapia parecían estar bastanteencariñados con ellos. Había otra característica ue hacía que las sesiones deEusapia fueran inusuales: el sexo.

Quizás las audiencias de hoy, acostumbradas como están a las exhibiciones en pantalla y en público de desenfreno, no se escandalizarían. Pero, después de todo, esta era la era victoriana. La mera insinuación de sexualidad o el susurro de palabras traviesas enviaba a las mujeres a desmayos y a los hombres a exhibiciones de horror y desagrado sin disimulo. Cuando la poco agraciada Eusapia comenzó a agitarse por la habitación en un espectáculo aparentemente incontrolable de lujuria, los asistentes estaban comprensiblemente horrorizados.

Sus sesiones continuaron, aunque durante varios años su fama permaneció bastante localizada en el área de Nápoles. Los asistentes, al parecer, le perdonaron su comportamiento abiertamente sexual debido al entretenimiento que proporcionaba. Y ella ciertamente entretenía—con aportes, deportes, inclinaciones de mesa, materializaciones de extremidades adicionales,[7] y avances sexuales hacia los asistentes masculinos que no dejaban nada a la imaginación.

Entonces, en 1888, comenzó a ser tomada más en serio. Un profesor Ercole Chiaia de Nápoles había presenciado una de sus sesiones y quedó tan impresionado por lo que vio que escribió un artículo en una revista publicada en Roma en la que invitaba a Cesare Lombroso,[8] un criminólogo italiano y escéptico declarado, a investigar a Eusapia por sí mismo. Lombroso accedió, pero no hasta dos años después. Para entonces, la fama de Eusapia se había extendido y Lombroso se volvió lo suficientemente curioso como para asistir a dos de sus sesiones. Al principio convencido de que ella sufría de un trastorno mental que estaba fuera de su control, pronto se sintió desplazado a repensar su diagnóstico.

Después de que tuvo lugar la segunda sesión, durante la cual no ocurrió nada fuera de lo común, todos los presentes fueron testigos de una pequeña mesa moviendo por sí sola fuera del armario con cortinas. Sin tocar la mesa de ninguna manera (sus manos y pies estaban atados), Eusapia, que estaba sentada fuera del armario con los otros asistentes, logró acercar la mesa a pulgadas de ella. Un examen inmediato y exhaustivo tanto de la mesa como de Eusapia confirmó que nada estaba adjunto a ninguno de los dos que pudiera haber hecho que se moviera de esa manera. Eso fue todo lo que necesitó para la completa y absoluta conversión de Lombroso. “Estoy lleno de confusión y arrepentimiento,” escribió, “de que combatí con tanta persistencia la posibilidad de los hechos llamados Espiritualistas” (Doyle 1926, 2:13).

A partir de marzo de 1891, Lombroso sometió a Eusapia a una serie de pruebas, y durante los siguientes 20 años, defendió su causa. La sometió a pruebas de orina, imágenes de rayos X durante las sesiones, muestras fotográficas, cardiogramas y otras medidas sofisticadas, y una y otra vez informó que ella era genuina. Las sesiones de investigación de Lombroso dieron lugar a otras. Luego, en 1892, se formó la Comisión de Milán para la investigación de la actividad paranormal. Entre los investigadores de la serie de 17 sesiones se encontraban científicos eminentes de varios países europeos, incluyendo a Frederic Myers y al Dr. Charles Richet.

Myers y Richet entraron en la contienda, y junto a ellos estaban Lodge y Doyle, quienes para entonces eran figuras destacadas en la SPR. Ellos y varios otros científicos notables tomaron su turno con la médium perpetuamente despectiva y a menudo francamente incorregible. Ella hacía berrinches si las cosas no salían a su manera. Se negaba a sentarse cuando querían que se sentara e insistía en sentarse cuando querían que se mantuviera de pie. Constantemente intentaba hacer trampa en las “pruebas” que le daban, citando como excusa el aburrimiento, la fatiga o la falta de medidas de seguridad por parte de los científicos. En varias ocasiones fue sorprendida con las manos en la masa en trucos flagrantes, pero los fenómenos que producía cuando los investigadores estaban seguros de que no había trucos asombraron a todos, y la documentación continuó.

A pesar de la trampa, Myers y Lodge estaban ahora en pleno apoyo de su autenticidad. Sin embargo, Richet aún no estaba listo para dar su sello de aprobación. Después de las investigaciones de la Comisión de Milán, se emprendieron numerosas iniciativas de investigación: en Francia, en Italia, en Polonia, en Cambridge, y en América. De hecho, hubo tantos tests que Sir Arthur Conan

Doyle se refirió a Eusapia como el médium más investigado de todos los tiempos. Estaba asombrado por sus habilidades:

> Esta mujer se eleva en el aire, sin importar qué bandas la aten. Parece reposar sobre el aire vacío, como en un sofá, en contra de las leyes de la gravedad; toca instrumentos musicales—órganos, campanas, panderetas—como si hubieran sido tocados por sus manos o movidos por el aliento de gnomos invisibles... . Esta mujer a veces puede aumentar su estatura en más de cuatro pulgadas (Doyle 1926, 2:16).

Al principio más escéptico que los demás (fue el único disidente cuando la Comisión de Milán declaró que era genuina), Richet estaba curioso. Invitó a un grupo que incluía a Myers, la Sra. Eleanor Sidgwick, el Sr. Henry Sidgwick, y Sir Oliver Lodge a su villa cerca de Toulon, Francia, para una sesión con Eusapia. Fue una sesión notable durante la cual Eusapia logró producir de la nada un melón fresco, que fue depositado en la tabla frente a los asistentes. También movió, por psicokinesis o telequinesis, una pequeña mesa de mimbre lo suficientemente alta como para colocarla sobre la mesa de la sesión. En su informe sobre la sesión de Toulon a la SPR, Sir Oliver Lodge escribió:

> Sin embargo, los hechos deben ser explicados, la posibilidad de los hechos que estoy obligado a admitir. No hay más espacio en mi mente para la duda. Cualquier persona sin prejuicio invencible que hubiera tenido la misma experiencia habría llegado a la misma conclusión amplia, a saber: que las cosas que hasta ahora se consideraban imposibles, de hecho, ocurren... . El resultado de mi experiencia es convencerme de que ciertos fenómenos que generalmente se consideran anormales pertenecen al orden de la naturaleza y, como corolario de esto, que estos fenómenos deben ser investigados en el conocimiento natural (Doyle 1926, 2:17).

Desafortunadamente, el Dr. Richard Hodgson, un miembro del comité de investigación de Cambridge, no pudo asistir a las sesiones de Toulon. Les dijo claramente al grupo que estaban siendo engañados. Decidieron realizar otra sesión con Eusapia, esta en la casa de Myers en Cambridge a principios de la primavera de 1895, con Hodgson como la única adición al grupo anterior. Al final de la sesión, que se conoció como los Experimentos de Cambridge, Richet se convirtió.

Pero debido a un giro desafortunado de los acontecimientos, la misma sesión estuvo a punto de ser la perdición de este médium.

A pesar de tener todo preparado de acuerdo a sus exigentes especificaciones, Eusapia avergonzó a todos con su vulgaridad y su falta de moderación. Su comportamiento era tan extraño que, si Lombroso hubiera estado presente, podría haber revertido su diagnóstico original de inestabilidad mental. El grupo culpó el comportamiento extravagante a su inseguridad social. En cualquier caso, se le dieron algunas oportunidades bastante obvias para hacer trampa, las cuales aprovechó, sin parecer importarle quién la viera. Todos en la sesión la vieron hacer trampa, y Hodgson y los poderosos Sidgwicks no estaban en absoluto impresionados.

Poco después de la sesión, la SPR anunció que había terminado con ella.

Para este momento, sin embargo, las habilidades de Eusapia habían logrado la aceptación a regañadientes de Charles Richet, aunque nunca llegó a decir que ella estaba comunicándose con el más allá. Sin embargo, él y Doyle, junto con una multitud de otros partidarios, lograron sacar la reputación de Eusapia, solo ligeramente manchada, del fuego del desastre. Con la realización de algunas sesiones más asombrosas, elevó su perfil a una prominencia mundial, que perduró hasta 1909, cuando realizó una gira por América de medio año que efectivamente terminó su carrera.

Esta vez hubo demasiados informes de fraude para que ella pudiera superarlo, y los fenómenos fantásticos que produjo no podían competir con la mala prensa que recibió. Regresó a Nápoles, donde llevó las cuentas del negocio de su esposo hasta su muerte en 1918.

Algún tiempo después de que Eusapia Palladino se desmaterializara del centro escénico, surgió un médium que más tarde sería conocido por el misterioso alias Eva C.

Marthe Béraud, también conocida como Eva Carrière o Eva

La hija de un oficial de guarnición francés destinado en Argel, Marthe Béraud, nacida alrededor de 1884, alcanzó la prominencia a una edad algo más avanzada que la adolescente Eusapia. En 1903, a la edad de unos 19 años, vivía con el General Noel y su esposa, una pareja que pronto habría sido la familia política de Marthe si no hubiera sido por la muerte prematura el año anterior de su hijo Maurice, el prometido de Marthe. Sus dones mediúmnicos se habían desarrollado en los meses posteriores a la muerte del joven, y Marthe tenía un lugar firme en la familia como su médium residente.

Cuando Charles Richet se enteró de la joven, no perdió tiempo en viajar a Argel para ver los fenómenos por sí mismo, y hasta él, el gran cínico, se quedó desconcertado por lo que presenció. Desde las primeras sesiones, Marthe Béraud produjo una sustancia pastosa de su boca y sus pechos que se desarrolló gradualmente en la forma materializada de un hombre que se llamaba Bien Boa. La entidad supuestamente era un Brahmán indio que había pasado a la forma no viva unos 300 años antes. Richet hizo públicos los informes de las sesiones experimentales que realizó con Béraud en Villa Carmen en Argel, describiendo en detalle la sustancia que acuñó "ectoplasma."[9] Pero los informes no fueron bien recibidos. Se puso en duda los resultados, y se afirmó que un doméstico disfrazado contratado era probablemente responsable de la aparición del espíritu Brahmán.

A Blip on the Screen

La epidemia espiritualista que había comenzado a mediados del siglo XIX tuvo, despues de un ligero respiro, un resurgimiento en la primera parte del siglo XX. Curiosamente, se decía que el resurgimiento se debía en gran parte a la atmósfera de guerra que impregnaba el mundo, pero puede que también se debiera indirectamente a los mismos fenómenos que lo habían iniciado todo. En 1904, casi 6 décadas después del primer informe sobre extraños sucesos en Hydesville, se encontró un esqueleto en el sótano de la antigua casa de los Fox, junto con una caja de hojalata de un vendedor ambulante inscrita con el nombre de Charles B. Rosna, un vendedor ambulante. El descubrimiento no sorprendió a aquellos que nunca habían dudado de las afirmaciones de las chicas Fox sobre la comunicación con espíritus.

Era el turno de Doyle de reírse con vindicta por primera vez desde la separación que ocurrió entre los dos investigadores varios años antes. A lo largo de su vida posterior, Doyle fue a menudo crítico de los representantes de la SPR, refiriéndose a sus tácticas como "métodos de tornillo de banco" (Doyle 1926, 2:102). Parte de la crítica era hacia Richet, ya que, aunque no actuaba estrictamente para la SPR, a menudo alimentaba su escepticismo con los pobres resultados positivos que obtenía como función de sus experimentos controlados de manera estricta. Doyle sentía que Richet creía en todo lo que apuntaba al fraude y nada que apuntara a la autenticidad.

En una demostración de un fuerte sesgo residual contra Richet, unos 20 años después de la publicación de los informes de Richet sobre medios como Eusapia Palladino,

Doyle sugirió: “Es solo justicia poética que el profesor Richet haya sido sometido a esta crítica injusta y molesta, porque en su gran libro ‘Treinta años de investigación psíquica’, es muy injusto con los medios” (Doyle 1926, 1:103).

Un poco de uvas agrias indignas, pero no era un secreto que estas investigaciones podían hacer o deshacer una carrera. Y aunque puede haber sido cierto que Richet trató la mayoría de los fenómenos mediúmnicos con un desdén arrogante, las manifestaciones de Béraud lo confundieron. Sobre Bien Boa escribió:

> Camina, habla, se mueve y respira como un ser humano... y hay razones para descartar resueltamente toda otra suposición que no sea una u otra de estas dos hipótesis: o la de un fantasma que tiene los atributos de la vida; o la de una persona viva que interpreta el papel de un fantasma (Doyle 1926, 1:103).

Pero incluso en la seriedad de su búsqueda, Richet pudo ver el humor en algunos de los incidentes que reportó. Un evento en particular muestra un claro sentido de espectáculo por parte de los medios o de los espíritus que afirmaban representar. Richet esperaba recoger algo del aliento materializado de Bien Boa para probarlo en busca de la presencia de dióxido de carbono. La entidad cumplió y respiró en un frasco de agua de bario.[10] Cuando elagua se volvió blanca, indicando un resultado positivo, los asistentes estallaron en gritos de “¡Bravo!” Bien Boa apareció rápidamente tres veces más en la apertura delarmario del médium, inclinándose y sonriendo después de cada ronda de aplausos. ¡Estaba recibiendo lamados al telón!

A pesar de la ligereza de tono de lo anterior, está claro que Richet estaba serio acerca de lo que vio, y sus informes ilustran la importancia con la que sentía que la comunidad científica debería tratar los fenómenos:

> Las materializaciones dadas por Marthe Béraud son de la más alta importancia. Han presentado numerosos hechos que ilustran el proceso general [sic] de las materializaciones, y han proporcionado a la ciencia metapsíquica datos completamente nuevos e imprevistos (Doyle 1926, 1:107).

Pero toda la seriedad de Richet no pudo superar la opinión pública. Un artículo de periódico publicado en febrero de 1906, poco después de que sus informes fueran hechos públicos, tuvo más impacto en 1 semana que sus muchos años de experimentos exitosos. Lamentablemente, el impacto fue totalmente negativo. El artículo afirmaba

que un cochero árabe llamado Areski, que había trabajado anteriormente para los Noel, ahora admitía que había sido contratado para interpretar el papel de Bien Boa. Afirmó que había hecho sus apariciones a través de una trampilla convenientemente ubicada en el suelo del armario del médium. El mismo artículo alegaba que la médium misma había admitido el fraude.

Richet refutó de manera categórica las acusaciones, citando como posibles explicaciones para las afirmaciones del primero la falta de carácter del cochero de baja casta y para la supuesta confesión del segundo el temperamento inestable del médium. Él insistió en que había examinado cuidadosamente el gabinete del médium en busca de evidencia de una trampilla y aseguró que no había ninguna. Pero las negaciones fueron de poco uso como control de daños. Aunque nunca se ofreció prueba alguna para ninguna acusación, Marthe Béraud fue deshonrada.

Richet regresó a unas pocas sesiones más con ella, pero inexplicablemente, Bien Boa nunca volvió a materializarse. Richet se retiró de inmediato de la investigación de médiums, quizás razonando que su reputación no valía la pena perderla en la continua batalla entre lo que estaba autenticado y lo que se reconocía en el rígido mundo de la investigación científica.

El médium en sí nunca volvió a ser escuchado—al menos no como Marthe Béraud. Logró reaparecer 2 años después, aún en Argel y aún en forma corporal, pero ahora con el nombre de Eva Carrière. Parece que en todos esos años, Marthe/Eva había encontrado un mentor en la persona de una cierta artista, Madame Juliette Bisson,[11] quien tomó a la joven bajo su ala. Madame Bisson solicitó la asistencia del médico alemán Barón Albert von Schrenck-Notzing, quien valientemente continuó donde Richet había dejado.

Albert von Schrenck-Notzing

Un médico con un título de la Universidad de Múnich, Schrenck-Notzing (1862–1929) desarrolló un interés en la mediumnidad de manera similar al Dr. A.: Comenzó con su estudio del hipnotismo mientras estaba en la escuela de medicina. El interés de Schrenck-Notzing aumentó después de una reunión con Charles Richet en París en 1889, durante la cual los dos científicos tuvieron una fascinante discusión sobre telepatía. Dos años después, Schrenck-Notzing publicó una traducción al alemán de los informes de Richet sobre su experimentación en la transferencia de pensamiento.

Schrenck-Notzing estuvo involucrado hasta cierto punto en la investigación de mediadores con Richet y Myers, pero fue solo después de su introducción a Eva C. que decidió dedicar la mayor parte de su tiempo al campo de la parapsicología. Finalmente, estableció su propio laboratorio para la investigación de mediadores, con un enfoque particular en sus manifestaciones físicas. Al hacerlo, Schrenck-Notzing se expuso a una gran cantidad de ridículo dentro y fuera de la comunidad científica.

En 1909, Schrenck-Notzing comenzó sesiones experimentales en París con Eva C., como se la conocía. Las primeras manifestaciones fueron secuelas de las maravillosas apariciones de Bien Boa, y aunque el nuevo Bien Boa también llevaba turbante, no tenía barba. Luego, en las sesiones de noviembre del mismo año, el cuerpo de Eva C. comenzó a producir material que se asemejaba a masas de un tejido nublado y parecido a un velo de color gris claro que, a lo largo de los meses, parecía variar en forma y densidad. Para mayo de 1910, las masas parecían semejarse a una sustancia ahumada y filmosa.

La producción de estas formas siempre fue precedida por los sonidos de una respiración profunda y ronca y a menudo aparecía después de "tos fuerte y convulsiva, contracciones musculares en los brazos, gemidos profundos y sudoración" (Schrenck-Notzing 1920, 3). Las masas inchoadas a menudo se veían unidas por alguna proyección filiforme de la boca de Eva C. o a través de cualquier orificio por el que el ectoplasma estaba saliendo.[12]

Uno podría sugerir que las convulsiones físicas por las que pasaba el médium no son muy diferentes de las experimentadas por alguien en los estertores de la regurgitación, y que las proyecciones filiformes podrían haber sido filamento o hilo fino utilizado con el propósito expreso de ayudar al médium a atrapar lo que había tragado (o insertado). De hecho, los problemas con las emanaciones de Eva C. no terminaron con tales observaciones elementales. Pero las dificultades ciertamente no se debieron a una falta de celo por parte de su investigador alemán.

Por toda su aparente ingenuidad ante información bastante escasa, Schrenck-Notzing no fue más que minucioso. Propuso la teoría que el ectoplasma estaba compuesto de leucocitos, que son corpusculos sanguíneos blancos o incoloros, y epitelio, un tejido celular delgado que realiza las funciones de protección, secreción y asimilación del cuerpo. Y continuó su estudio de su fascinante sujeto, observándola una y otra vez en una larga serie de sesiones, tomando notas y observaciones copiosas.

Hubo diferencias y similitudes interesantes entre la forma en que Eva C. y su predecesora, Eusapia Palladino, procedieron en una sesión. Mientras que Eusapia casi siempre entraba en un trance espontáneo, Eva C. requería que alguien la hipnotizara, y generalmente era Madame Bisson. Ambos mediums, sin embargo, eran similares en solicitar a los asistentes que acompañaran el inicio de la materialización con canciones. En el caso de Eva C., no importaba mucho qué cantaran o cómo. Como informó Schrenck-Notzing, "Los himnos o cantos lentos son tan bienvenidos como '[La] Marsellesa' o melodías de *Carmen*. No es también irrelevante si el canto está o no en tiempo o en tono" (Schrenck-Notzing 1920, 47).

La mediumnidad física, la producción de manifestaciones físicas como levitaciones, movimientos de mesas y materializaciones, siempre ha sido vista por los investigadores como el tipo más susceptible al fraude. La SPR, de hecho, dio a entender que consideraba la mediumnidad física como nada más que un extraño espectáculo secundario, y sus miembros típicamente se negaban a tener cualquier relación con ella. Schrenck-Notzing era consciente del escepticismo con el que su trabajo era visto por muchos. Para anticipar críticas y, de hecho, opciones para el fraude, Schrenck-Notzing empleó algunas medidas extremas. Estas medidas incluían el requisito de que los médiums bebieran o comieran alimentos como jugo de arándano o jugo de remolacha una hora antes de la sesión. La idea era que los alimentos recubrieran sus interiores, tiñendo efectivamente cualquier cosa que pudieran tragar para luego regurgitar.

Las manos eran un problema. Las notas de Schrenck-Notzing indican que cuando nuevos observadores estaban presentes, frecuentemente hacían comentarios sobre las manos de Eva, que parecían retroceder dentro de la cortina cerrada cada vez que una forma comenzaba a materializarse. Así, al igual que en otras investigaciones, Schrenck-Notzing incluyó el agarre de las manos del médium como un disuasivo contra el fraude. Sin embargo, hay muchos casos en el registro que indican que las manos de Eva C. no estaban siendo sostenidas por alguien durante todas las sesiones. Las manos del médium se describen sosteniendo la cortina—"Ahora sostiene la cortina con las manos cruzadas" (Schrenck-Notzing 1920, 223)—o descansando en sus rodillas—"Manos visibles todo el tiempo sobre las rodillas" (Schrenck-Notzing 1920, 209).

Schrenck-Notzing también empleó una serie de requisitos de vestimenta para médiums que incluían un disfraz de sesión: un vestido de cuerpo ceñido y de largo completo que dejaba los brazos descubiertos y a menudo requería que el médium estuviera cosido a él. En algunos casos, Eva C. estaba desnuda durante los experimentos, pero parece que

esto ocurrió solo cuando Madame Bisson era la única asistente. A pesar de su insistencia en que los fenómenos producidos por Eva C. eran reales, y aunque mantuvo una mente abierta, Schrenck-Notzing se detuvo antes de declarar que había, hasta ahora, suficiente evidencia para aceptar una conexión espiritual.[13] Su amigo y colega, el Dr. Gerda Walther, dijo después de la repentina muerte de Schrenck-Notzing a la edad de 67 años que él tendía "a atribuir los fenómenos psíquicos a los funcionamientos de la mente subconsciente," pero "en raras ocasiones no excluía completamente la teoría espiritualista" (Pleasants 1964, 287).

A pesar de las precauciones, Schrenck-Notzing fue objeto de críticas tanto de sus colegas como del público, pero su perseverancia fue inagotable. Habiendo visto el fraude en el que estaba involucrada Eusapia, y habiendo observado lo suficiente de sus habilidades para preguntarse sobre sus orígenes, estaba doblemente apasionado por aprender tanto como pudiera sobre Eva C. ntes de que sus poderes la abandonaran.[14] Según algunos críticos, esto parecía suceder bastante temprano en las investigaciones. Para el otoño de 1911, Eva C. comenzaba a crear formas visibles en el ectoplasma. Nunca más produjo una entidad móvil y respirante como Bien Boa y su sucesor, pero se produjeron formas omo manos, pies e incluso extremidades completas—y, más tarde, caras.

Las primeras caras producidas se formaron en la parte posterior de la cabeza del médium en un bulto de sustancia ectoplásmica que se pensaba había emanado de su oído o cuero cabelludo. Algún tiempo después, parecían desarrollarse justo fuera de la ortina del gabinete mientras Eva C. era visible dentro.[15] Las formas generalmente parecían estar unidas a la cortina y fueron descritas, incluso por los más confiados de los asistentes, como bastante planas e inmóviles. Algunos testigos incluso sugirieron que parecían recortes de revistas o papel. Esta observación puede haber sido debido a los pliegues que a veces eran visibles en sus superficies. También puede haber sido el esultado de un engaño más obvio.

En 1914, la señora Bisson escribió un libro sobre Eva C. y lo publicó. Las placas ilustrativas incluían una fotografía que Schrenck-Notzing había desarrollado a partir de una cámara colocada dentro del gabinete de la médium. La foto mostraba un disco blanco plano que aparentemente emergía de la cabeza de Eva Se podían ver partes de ambos lados del disco a la vez: en un lado había un rostro; en el otro se podían ver claramente las letras "LE MIRO". Esto llevó a más de un observador hábil a sugerir que el rostro bidimensional había sido recortado de la evista francesa *Le Miroir*, y los lectores fieles rápidamente buscaron en números anteriores hasta que encontraron fotos publicadas que coincidían con varios de los espíritus" fotografiados de Eva C.

La refutación de Schrenck-Notzing a esta acusación mostró tanto inventiva como credulidad. Sugerió que Eva C. sufría de dos condiciones raras: hipermnesia, una memoria extremadamente aguda, y criptomnesia, un recuerdo total de imágenes mentales. Juntas, las condiciones le daban a Eva C. la capacidad de materializar la memoria de una foto vista en una revista exactamente como había sido registrada por su cerebro, incluyendo datos insignificantes o extraneous que se mostraban desde el reverso.

Después de 4 años de observar a Eva C., Schrenck-Notzing aún admitió algunas dudas al informar sobre los fenómenos que había presenciado. En lo que podría verse como una especie de descargo de responsabilidad, Schrenck-Notzing prefació *Fenómenos de Materialización* (1920), su obra principal sobre las manifestaciones observadas y registradas durante las sesiones con Eva C., con las siguientes alabras:

> Cualquier trato con los desacreditados llamados fenómenos "espiritistas" conlleva, incluso ahora, ciertas desventajas para el investigador. No solo se cuestionan sus poderes de observación, su juicio crítico y su credibilidad, no solo está expuesto al ridículo por el reproche de charlatanería... sino que incluso incurre en el peligro de ser considerado mentalmente deficiente, o incluso loco (Schrenck-Notzing 1920, v).

A pesar del riesgo personal y profesional declarado que asumió, Schrenck-Notzing persistió, pero su trabajo debe ser visto con cierto escepticismo. Todas las demás cosas siendo iguales, los fenómenos reportados son asombrosos. Lamentablemente, todas las demás cosas estaban lejos de ser iguales.

La mayoría de las sesiones experimentales con Eva C. se llevaron a cabo en París. Aunque Schrenck-Notzing respaldó sus experimentos, es interesante notar que él estaba en casa en Alemania y no presente en muchas de las sesiones en las que se basaron sus hallazgos. En cambio, Schrenck-Notzing dejó el control de calidad en su ausencia en manos de Madame Bisson, quien a menudo era la única observadora. Otro aspecto curioso de los dos volúmenes que describen sus resultados son los registros fotográficos, la mayoría de los cuales indican que fueron retocados, ostensiblemente para preservar la modestia del medio desnudo. Pero muchas de las placas en la colección parecen ser más bocetos que fotografías, y Schrenck-Notzing admitió que fueron "reconstruidas, de acuerdo con los registros, con la bienvenida asistencia del pintor, Karl Gampenreider" (Schrenck-Notzing 1920, vii). ¿Son realmente

¿fotografías entonces, o meras representaciones artísticas de eventos que el artista mismo no presenció?

Además, algunos de los fenómenos (pseudonacimientos espontáneos, etc.) se produjeron solo en presencia de Madame Bisson. Schrenck-Notzing racionaliza su aceptación incondicional de los informes de Madame Bisson con una afirmación de que los fenómenos presenciados fueron posibles solo porque la estrecha asociación de la médium, y presumiblemente su nivel de comodidad, con el observador. Schrenck-Notzing sostenía que dado que la médium y el observador residían juntos, era muy poco probable que el observador malinterpretara los eventos. Por el contrario, puede haber sido el caso, y la cuestión de la objetividad del observador necesita ser tomada en seria consideración.

Schrenck-Notzing probablemente habría continuado trabajando con Eva C. si no hubiera sido por la llegada de la Primera Guerra Mundial. En este punto, su viaje entre Alemania y París se vio severamente restringido, y realmente es con pesar que uno no puede agregar más del trabajo de este investigador al cuerpo de conocimientos sobre médiums físicos y, aún más específicamente, sobre materialización. Schrenck-Notzing es, de hecho, considerado por algunos como la máxima autoridad en materialización.[16]

Con Schrenck-Notzing fuera de la imagen, Gustave Géley asumió el rol de investigador principal de Eva C. a partir de septiembre de 1916. Una breve interrupción en su trabajo ocurrió en 1920, cuando la SPR relajó su posición hacia los médiums físicos y convocó a Eva C. y a Madame Bisson a Londres para 2 meses de sesiones experimentales, que resultaron ser un absoluto fracaso para el médium. De las 40 sesiones realizadas, la mitad estuvieron completamente sin manifestaciones; el resto fue extremadamente débil. Durante una sesión, se tomó una muestra de ectoplasma y se sometió a análisis de laboratorio. El análisis resultante: el “ectoplasma” era papel masticado. Aunque admitieron a regañadientes que no tenían idea de cómo lo había logrado, la SPR volvió a su afirmación original de que los supuestos ectoplasmas eran simplemente regurgitaciones. Descartaron a Eva C. como un fraude.

Dos años después, a través de su asociación con el Dr. Géley, Eva C. y Madame Bisson participaron en sesiones experimentales en la Universidad de la Sorbona en París, una serie que podría pasar a la historia del espiritualismo como los Fiascos de la Sorbona. De 15 sesiones, 13 no produjeron fenómenos en absoluto. Madame Bisson insistió en que las condiciones habían sido desfavorables para el médium y habían comprometido sus habilidades. Pero el daño había sido

Hecho, y las consecuencias eran predecibles. A finales de 1922, Eva C. se retiró, sin duda dándose cuenta de que su tiempo en el centro de atención estaba prácticamente terminado. Su desaparición prácticamente puso fin a la popularidad de los médiums físicos. Un nuevo y más moderno tipo de médium estaba surgiendo.

MEDIUMS MENTALES Y SUS INVESTIGADORES

Los médiums físicos pueden compararse en el mundo del espectáculo con comediante de slapstick, que dependen de gags visuales e imágenes visualmente impactantes. Los médiums mentales,[17] on the other hand, dependen de la sutileza para el éxito de t sus actuaciones. La moda prurienta de ver a jóvenes mujeres con partes del cuerpo ectoplasmáticas adheridas a sus torsos y extrañas sustancias filtrándose de orificios desapareció junto con la era victoriana. Su desvanecimiento entre las dos guerras mundiales permitió que los nuevos, más sutiles y más tranquilos médiums en trance entraran en boga. Entre los más reconocidos de los médiums en trance estaban dos mujeres británicas, Gladys Osborne Leonard y Eileen Garrett.

Gladys Osborne Leonard

Nacida en Lancashire, Inglaterra, Gladys (1882–1968) fue la mayor de los cuatro hijos de un adinerado empresario de yates y su esposa. Al igual que la mayoría de los médiums, comenzó a experimentar fenómenos psíquicos desde joven, teniendo visiones de paisajes muy hermosos con personas de aspecto pacífico caminando por ellos. Gladys llamó a estos lugares Valles Felices y no se sintió en absoluto perturbada por ellos. Una precaución interna le dijo que no mencionara las visiones a sus padres realistas, así que mantuvo sus Valles Felices para sí misma. Una mañana, sin embargo, compartió una vista particularmente hermosa con su padre, quien inmediatamente le prohibió hablar de tales tonterías nuevamente.

Cuando Gladys estaba en su adolescencia, su padre perdió la mayor parte de la fortuna familiar y Gladys tuvo que aprender a cuidar de sí misma, lo que hizo ganándose la vida como actriz de teatro musical en compañías de drama y comedia en gira. Cuando tenía 24 años, Gladys se interesó en el espiritualismo después de tener una visión de su madre de pie en un jardín iluminado por el sol, luciendo como

la imagen de buena salud. Aparentemente, en ese mismo momento, su madre murió en una ciudad cercana.

La entrada de Gladys en el espiritualismo comenzó con el movimiento de mesas. Intentóvarias técnicas con dos compañeras actrices, pero no tuvieron éxito l principio. Luego, un día, una entidad que Gladys nombró Feda[18] se comunicó a través del movimiento de mesas. Feda afirmó que era una chica hindú que había sido la esposa de uno de los bisabuelos de Gladys. Ella comunicó que solo tenía 14 años en el momento de su muerte durante el parto, alrededor del año 1800. No había registro de la existencia de Feda, pero una historia sobre una chica así casada con William Hamilton, el bisabuelo de Gladys, había circulado dentro de la familia durante generaciones. En sesiones posteriores,Feda se convirtió en la leal asistente de Gladys, actuando como su guía espiritual y como sucontrol en el ntorno de la sesión.

En marzo de 1914, siguiendo mensajes de los espíritus, Gladys se convirtió en una médium profesional. Feda dejó claro que Gladys debía ser una médium privada, y que no debía subir al escenario para docenas de personas a a la vez. También se dejó claro que su papel era ayudar a las personas a través de una terrible catástrofe que estaba a punto de suceder. Muchos de los mensajes que ella recibió terminaban con estas palabras: “Algo grande y horrible va a suceder en el mundo. Feda debe ayudar a muchas personas a través de ti” (Guiley 2000, 218). No mucho después de eso, estalló la Primera Guerra Mundial.

Para este momento, estaba casada con un compañero actor llamado Frederick Leonard, quien se convirtió en su dedicado apoyo y ayudante. Gladys siguió con éxito la petición de Feda de permanecer como médium privada, desarrollando una reputación como comunicadora con los espíritus de los muertos de la guerra. Luego, en el otoño de 1915, Raymond Lodge, hijo de Sir Oliver Lodge, fue asesinado en acción en Flandes. Lady Lodge y su esposo realizaron numerosas sesiones con la Sra. Leonard, quien describió con precisión detalles de una fotografía para la cual Raymond, a través de Feda, informó haber posado. Ni la Sra. Leonard ni los Lodge habían visto nunca la fotografía, que más tarde obtuvieron a través de un compañero de Raymond. Verificó todos los detalles reportados por la Sra. Leonard.

En 1916, Sir Oliver publicó el relato del contacto del médium con su hijo fallecido en su libro titulado *Raymond, o Vida y Muerte*. El libro creó una sensación. La Sra. Leonard posteriormente se permitió ser investigada, pero nunca se insinuó fraude. La Sra. Leonard también logró confundir a los investigadores que sentían que debía haber estado usando algún tipo de

telepatía mental para leer las mentes de los asistentes sobre los detalles de las vidas de sus difuntos. No solo pudo llevar a cabo sesiones de proxy de terceros,[19] sino que también pasó pruebas "de libro" muy estrictas en las que material desconocido tanto para la Sra. Leonard como para los asistentes fue transferido a través del médium desde Feda. e verificado posteriormente como absolutamente preciso. En años posteriores, los mens Leonard incluyeron algunos mensajes inusuales de voz directa.

De vez en cuando, durante las sesiones de la Sra. Leonard, se podía escuchar un susurro desde el espacio vacío a un pie o dos frente a ella que completaba lo que Feda le estaba transmitiendo. Doyle describe a la Sra. Leonard en estas sesiones a las que él estuvo presente:

> El mérito sobresaliente de su don es que, por lo general, es continuo. No se interrumpe por largas pausas o intervalos irrelevantes, sino que fluye exactamente como si la persona que supuestamente está hablando estuviera realmente presente. El procedimiento habitual es que la Sra. Leonard, una mujer agradable, gentil, de mediana edad y con modales de dama, se sumerge en el sueño, tras lo cual su voz cambia por completo, y lo que surge pretende ser su pequeño control, Feda. El control habla en un inglés bastante entrecortado con una voz alta, con muchas pequeñas intimidades y cortesías que dan la impresión de ser un niño dulce, amable e inteligente (Doyle 1926, 1:198).

Mediumship de voz directa

La mediumship de voz directa es un método de comunicación espiritual en el que el espíritu habla directamente a la audiencia sin utilizar el aparato de habla del médium. En los primeros días del espiritualismo, esto se lograba a menudo a través del trompeta de voz. Algunos espiritualistas creen que la vocalización es posible gracias a los espíritus que utilizan ectoplasma para construir una laringe artificial, y luego traducen sus pensamientos en vibraciones audibles. Como era de esperar, este tipo de mediumship es bastante susceptible al fraude por parte de ventrílocuos hábiles. Leslie Flint, a quien conocerás más adelante, fue uno de los médiums de voz directa más conocidos.

Los espíritus de Flint parecían hablar desde un punto ligeramente por encima y a la izquierda de su hombro.

Aunque nunca produjo manifestaciones físicas como ectoplasma, materializaciones o bolas de luz rebotando, la Sra. Leonard fue considerada por muchos como una de las más grandes psíquicas que jamás haya vivido. De hecho, Doyle se refirió a ella en *La Historia del Espiritualismo* como "la mayor médium en trance con la que el autor está familiarizado" (Doyle 1926, 1:198).

Gladys Leonard murió en 1968 a la edad de 86 años, sus talentos psíquicos continuando desafiando la explicación por parte de los investigadores. Aunque la SPR fue cuidadosa en no admitir que su caso era evidencia de vida más allá de la tumba, sí reconoció que la Sra. Leonard ciertamente proporcionó evidencia de algunos dones psíquicos inexplicables. En palabras de la Sra. Eleanor Sidgwick: "En general, creo que la evidencia ante nosotros constituye un caso razonable prima facie para la creencia" (Time-Life Books 1989c, 91). Se aclaró que la "creencia" de la SPR era en la clarividencia, no en la supervivencia.

Eileen Jeanette Vancho Lyttle Garrett

La mediumnidad de Eileen Garrett (1893–1970) comenzó durante el auge del espiritualismo que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial. Una médium verdaderamente dotada, nació el Día de San Patricio en el brumoso y rico en folclore campo del Condado de Meath, Irlanda. Sus primeras experiencias psíquicas incluyeron visiones de deados, que ni la asustaron ni la molestaron, ya que sentía que su herencia celta le había dado una aceptación saludable de la muerte como parte del ciclo de la vida. Se casó joven, con un británico 12 años mayor que ella, y se mudó con él a Londres. La pareja tuvo cuatro hijos, de los cuales los tres primeros, todos hijos, murieron jóvenes, y el matrimonio terminó en divorcio antes de que estallara la Primera Guerra Mundial.

Durante la guerra, Garrett abrió un albergue para soldados heridos que estaban de permiso antes de regresar al frente. Muchas veces se sentaba con ellos y les decía que todo estaría bien cuando regresaran a la batalla, aunque había varios cuyas muertes ella preveía, incluyendo a un joven que ella casó pero perdió solo un mes después. En 1918, se casó con J. W. Garrett, otro soldado herido, pero se divorciaron unos años después.

Poco después de la guerra, los poderes de mediumnidad de Eileen Garrett comenzaron a florecer. Se había unido a un grupo de mujeres que querían usar tabla de ouija para contactar a aquellos que habían perdido durante la guerra, y un día se deslizó en un trance durante su sesión. Informó que podía ver a personas muertas paradas alrededor de la mesa donde estaban sentadas. Garrett

estaba tan inquieta por el fenómeno que consultó a un hipnotista, quien la puso de nuevo en un trance. Mientras la Sra. Garrett estaba en trance, el hipnotista informó que se comunicó con una entidad llamada Uvani, quien se había puesto en contacto con él a través de su sujeto hipnotizado. El espíritu le había dicho que sería el guía espiritual de Garrett para la comunicación con los espíritus. Garrett resistió esto, pero no sirvió de nada. Había sido seleccionada como la mensajera entre los espíritus y el mundo de los vivos.

Aunque se convirtió en una médium muy respetada y aceptó que tenía un regalo precioso, seguía siendo escéptica sobre su capacidad para actuar como un conducto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dos años antes de su muerte en 1970, escribió: “Prefiero pensar en los controles como principios del subconsciente. Nunca he podido aceptar completamente que sean habitantes espirituales en el umbral, que parece que creen que son” (Time-Life Books 1989c, 85).

Una mujer curiosa e inteligente, Garrett deseaba entender más sobre sus poderes y sobre la tarea que la entidad le dijo que le había sido asignada. Se presentó al Colegio Británico de Ciencia Psíquica en Londres, donde, entre 1924 y 1929, trabajó con una estrella en ascenso en el ASPR llamada Hereward Carrington.

Hereward Carrington

Hereward Carrington (1881–1959) fue un investigador y autor británico, apuesto y distinguido, de informes sobre fenómenos paranormales que se convirtió en miembro del ASPR en 1900 a la tierna edad de 19 años. Después de que el profesor James Hyslop asumiera la presidencia de la sociedad, Carrington se convirtió en su asistente y ocupó ese cargo hasta 1908. Hasta que tuvo la ocasión de presenciar algunos de los fenómenos producidos por Eusapia Palladino, Carrington era un escéptico entre los escépticos que parecía resistente a la mayoría de las demostraciones evidenciales de comunicación con los espíritus.

Entre los relatos iniciales en los diarios del Dr. A. se encuentra una carta al editor de The *Pr ogr essive Thinker* en Chicago. En ella, reflexiona sobre un artículo reciente en la revista sobre la investigación de médiums en Lily Dale por un tal Hereward Carrington. El Dr. A. escribe:

> La “exposición” del Sr. Carrington sobre los médiums en Lily Dale llegó como una grande sorpresa, sin duda, para muchos que habían pensado que los fenómenos

allí valían una seria consideración. Sin embargo, si no ocurre nada mejor que lo que aparece en la cara del informe del Sr. Carrington, entonces los médiums en Lily Dale, o aquellos que él investigó, son a lo sumo un fraude absoluto, y los visitantes de este famoso campamento, patrocinadores de esos médiums, los más tontos de los engañados. No obstante, el testimonio del Sr. Carrington, como miembro de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica, tendrá un gran peso, especialmente con aquellos que nunca han investigado fenómenos en Lily Dale, pero para quien lo ha hecho, no es abrumador (Dr. A., verano de 1908).

Plenamente consciente de los riesgos que asumía al desafiar públicamente a una figura notable como Hereward Carrington, el Dr. A. no obstante confirmó su posición declarada como buscador de verdad y conocimiento. Fraudes había, por docenas. Pero también había exponedores que no tenían ni la inteligencia ni la fuerza de propósito para desafiar eficazmente aquellas cosas que pretendían desacreditar. El Dr. A. estaba buscando la verdad en todos los frentes. Era característicamente justo e incisivo en su falta de aprecio por las conclusiones de Carrington. Su carta continúa:

Estuve allí el día 16 de agosto del año pasado [1907], el día en que el Sr. Carrington dice que dejó el lugar. Recorrí el mismo terreno, visité los mismos médiums inmediatamente después de él, así que sé de lo que hablo... . Es bastante evidente que el Sr. Carrington no visitó Lily Dale con un espíritu simpático. Cualquiera que haya estado allí no puede evitar notar el contraste entre el lugar encantador y su descripción prosaica del mismo. Su objetivo principal parecía ser exponer a los médiums, en lugar de investigar fenómenos psíquicos.

Es posible que Carrington se sintiera alentado por el desafío del Dr. A. para ser más abierto en sus investigaciones, ya que continuó escribiendo 17 libros sobre varios temas relacionados con lo paranormal. Se convirtió en un devoto estudiante de fenómenos psíquicos y en 1921 fundó el Instituto y Laboratorio Psíquico Americano. El trabajo de Carrington con Eileen Garrett lo conmovió tanto que continuó la investigación con la publicación de *El Caso por la Supervivencia Psíquica* (1957), un estudio de fenómenos mediúmnicos. El libroincluye un relato completo de las pruebas realizadas con Garrett para establecer de una vez por todas si Uvani, su guía espiritual, era el espíritu de un árabemuerto hace mucho tiempo o implemente una dramatización activa de la mente subconsciente de la médium.

Carrington estaba muy impresionado por las habilidades de la Sra. Garrett como médium, pero igualmente impresionado por su deseo de ayudar en los exámenes. En la prefacio del libro, reconoce su ayuda con consumada gracia.

> De hecho, tuvimos la suerte de asegurar los servicios de una "sensible" psíquica excepcional—la Sra. Eileen Garrett, bien conocida a través de sus propios escritos... . Su cooperación de todo corazón en estas pruebas es reconocida y profundamente apreciada. La Sra. Garrett es única en que ella misma está científicamente interesada en la naturaleza de sus propios fenómenos. Al dar una sesión, ella entra en un profundo trance y, despues de una corta espera, su habitual "control" hace su aparición—es decir, "él" habla a través de su boca, dirigiéndose al asistente e invitando preguntas (Carrington 1957, 13).

La Sra. Garrett, quien en el momento de las pruebas en Londres era editora de la revista *Tomorrow* y presidenta de la Fundación de Parapsicología, era conocida mundialmente por su trabajo como médium. Pero también es importante señalar que aquellos que la conocían bien nunca la habrían llamado una espiritualista. En palabras de Carrington:

> Es un hecho interesante y curioso que la Sra. Garrett normal no está inclinada espiritualmente; parece estar más o menos "en la cerca" respecto a la interpretación de sus propios fenómenos; ella afirma francamente que no sabe la fuente de su propia información, ni mucho sobre su propio Control (Carrington 1957, 60).

Sesiones de Pruebas con la Sra. Garrett

Las pruebas realizadas a la Sra. Garrett tanto en estado normal como en estado de trance como Uvani fueron puntuadas e interpretadas.

El Inventario de Personalidad de Bernreuter mide cuatro aspectos de la personalidad: tendencia neurótica, autosuficiencia, introversión-extroversión y dominancia-sumisión. Los resultados de la Sra. Garrett y de Uvani mostraron consistencia interna (es decir, las respuestas de la Sra. Garrett fueron bastante homogéneas de una pregunta a otra, al igual que las de Uvani). Sin embargo, los resultados mostraron que la Sra. Garrett y Uvani tenían tendencias de comportamiento directamente opuestas.

En esta medida, las puntuaciones de Uvani indicaron un alto grado de estabilidad emocional; la Sra. Garrett, por otro lado, obtuvo una puntuación bastante baja en la misma escala. Mientras que Uvani era algo sumiso, bastante introvertido y promedio en dependencia de los demás, la Sra. Garrett fue calificada como teniendo una alta tendencia a dominar y siendo bastante extrovertida y nada dependiente de los demás.

El Análisis de Comportamiento de Page dio una indicación del número de lo que Carrington se refiere como "rasgos esquizoides" que estaban presentes. Los resultados de la Sra. Garrett mostraron que poseía 15 rasgos esquizoides, una puntuación dentro del rango promedio de respuestas para individuos normales. Los resultados de Uvani mostraron 36 rasgos esquizoides, una puntuación decididamente más allá de individuos normales y psicóticos. Carrington se apresura a señalar que la puntuación de Uvani está tan lejos del rango que es, de hecho, imposible de interpretar ya que no hay normas disponibles para comparación.

Poner a prueba

La siguiente batería de pruebas se realizó tanto a la Sra. Garrett como a Uvani:

- Inventario de Personalidad Bernreuter
- Análisis de Comportamiento de Page
- Escala de Thurstone (para medir actitudes hacia la Iglesia) Inventario
- Neurotécnico de Woodworth (administrado solo a la Sra. Garrett debido a la falta de tiempo)

En el Inventario Neurotécnico de Woodworth, que no se administró a Uvani, la Sra. Garrett obtuvo una tendencia bastante alta hacia el neuroticismo, lo cual era consistente con su baja calificación de estabilidad emocional en el Bernreuter.

Carrington y sus colegas también administraron varias otras pruebas a la Sra. Garrett y a Uvani, algunas de ellas para ver si podía haber transferencia de entrenamiento entre la mujer y su guía espiritual. A Uvani y a la Sra. Garrett se les pidió que memorizaran dos listas diferentes de palabras. Mientras que Uvani logró memorizar todas las palabras de su lista así como muchas de las

palabras de su lista, la Sra. Garrett tuvo grandes dificultades para memorizar incluso sus propias palabras. Ella explicó que había tenido problemas con el aprendizaje en la escuela y que la memorización nunca había sido una habilidad fuerte.

Al tratar con la capacidad de la Sra. Garrett para decir a los asistentes elementos que solo ellos y sus seres queridos podrían conocer, los investigadores estaban interesados en saber si el médium estaba utilizando telepatía para "leer" las mentes de los asistentes. Se implementaron varias medidas para examinar esto, todas con el mismo resultado: no se detectó telepatía. Se utilizaron instrumentos adicionales que medían todo, desde la respuesta galvánica de la piel hasta la presión arterial, en varias etapas a lo largo del ciclo de pruebas.

Durante 24 sesiones experimentales, un control secundario que se hacía llamar Abulatif hizo notar su presencia, junto con dos figuras bien conocidas en la historia de la ASPR, el Dr. Richard Hodgson, un antiguo secretario de la sociedad, y el Dr. James Hyslop, fundador de la ASPR, quien había fallecido en 1920.

Sin embargo, entre los resultados logrados a través del exhaustivo conjunto de medidas de Carrington, se estableció poca o ninguna evidencia de contacto sobrenatural. Algunos resultados fueron concluyentes, sin embargo. Se acordó que, basándose en estos resultados, la Sra. Garrett estaba verdaderamente en un estado de trance cuando Uvani y las otras entidades se comunicaron. Uvani mismo parecía ser consistente en sus actitudes de una sesión a otra. Sin embargo, curiosamente, su acento no era tan consistente. Hablaba con un fuerte acento de Medio Oriente al principio de las sesiones, luego

> ... más o menos cae en el inglés moderno a medida que avanza la sesión, solo ocasionalmente recuperándose, por así decirlo, y hablando con su acento característico durante algunas palabras antes de volver a caer en el idioma del médium (Carrington 1957, 118).

Las conclusiones de Carrington indican el gran peso del juicio, que él reconoció que iba con ellos, de interpretar los primeros resultados jamás recibidos de métodos cuantitativos para responder a una pregunta que los investigadores habían estado haciendo durante décadas. Carrington afirmó categóricamente que Uvani y su segundo, Abulatif, no eran más que personalidades secundarias de la Sra. Garrett, “que han alcanzado una independencia única, pero que, no obstante, no son las verdaderas entidades espirituales independientes que afirman ser” (Carrington 1957, 127). Cuando se trató de los otros

Las entidades que se comunicaron a través de la Sra. Garrett, y que a menudo proporcionaron información sobrenatural, los investigadores estaban menos seguros.

Aunque Carrington nunca estuvo preparado para dar un veredicto final sobre la existencia de contacto con el mundo espiritual, con el tiempo su posición cambió considerablemente de un cinismo ardiente a una curiosidad científica y, en última instancia, a una aceptación desconcertante de lo desconocido. En *La Historia de la Ciencia Psíquica* escribió: "Puedo decir que nunca, en todo ese tiempo, he sido testigo de ningún fenómeno que me haya parecido indudablemente espiritista en carácter—aunque, por supuesto, he visto muchos fenómenos indiscutiblemente sobrenaturales" (Carrington 1930, 68). Entre los "fenómenos indiscutiblemente sobrenaturales" podrían haber estado sin duda las manos materializadas que un asombrado Carrington supuestamente sostuvo y vio desaparecer de su agarre durante una sesión.

Una Rosa con Otro Nombre

Una característica notable de la mayoría de los comunicadores espirituales es su inclinación por usar nombres artísticos al estilo de Hollywood. A lo largo de la historia del espiritualismo, los nombres de los espíritus desencarnados no eran los que uno asociaría típicamente con alguien de la calle, sino más bien nombres inusuales que uno podría inventar para un propósito particular (por ejemplo, para indicar nacionalidad o singularidad). Ejemplos específicos son Abulatif y Uvani (los controles de Eileen Garrett), Nada y Afid (los controles de la médium Florence Cook), Nepenthis (un espíritu femenino materializado por Madame d'Espérance), y, del conocido del Dr. A., Lee Long y Luz Azul.

En 1932, poco después de que estallara el escándalo que involucraba a la médium Margery Crandon, Carrington pudo haber sido reacio a aceptar algunos de los fenómenos que anteriormente lo habían asombrado, pero su renuencia no duró mucho. En años posteriores, confirmaría su disposición a mantenerse abierto a todas las posibilidades. Algún tiempo después de completar el exhaustivo trabajo con Eileen Garrett, escribió:

> Puedo ahora decir que nuestros experimentos parecen haber mostrado la existencia de entidades mentales independientes del control de la médium,

y separadas y apartadas de la mente consciente o subconsciente de la médium (Fodor 1966, 42).

La controversia continuó ardiendo sobre si las médiums estaban comunicándose con aspectos de sus propias personalidades o con entidades descarnadas de más allá de la tumba. Carrington evitó tomar tal decisión, temiendo, quizás, que tomar un lado u otro en una cuestión tan controvertida pudiera constituir para él un punto profesional de no retorno.

Sin decir precisamente lo que pensaba que eran las “entidades”, parece haber llegado finalmente a la conclusión a la que han llegado muchos grandes filósofos: que hay una presencia inevitable de incertidumbre al tratar con la vida y la muerte.

Por mi parte—mientras aún mantengo mi juicio final en suspenso—debo decir que nuestras pruebas experimentales parecen haber proporcionado material que es al menos indicativo de la supervivencia—lo cual es en sí mismo una conclusión de no poca importancia (Carrington 1957, 128) [énfasis en el original]

EL FIN DE UNA ERA

Pero el tiempo seguía avanzando. Los desgarradores recuerdos de jóvenesrobustos cuyas vidas fueron truncadas por la guerra se desvanecían en elpasado, y a mediados de la década de 1930, el espiritismo había perdidomucho de su popularidad. Sin embargo, eso no quiere decir que hubieradisaparecido por completo. Como ocurre con todas las actividadescontroversiales, aquellos que realmente se toman en serio su temacontinuarán persiguiéndolo, aunque quizás no tan públicamente como antes.Así fue con el espiritismo. Los grandes médiums de escenario se habíanido, y los grandes investigadores habían dejado ste mundo mortal.[21] Peroquizás cuando los tiempos son difíciles, solo los más fuertes obreviven.Leslie Flint es un caso en cuestión.

Leslie Flint

De todos los médiums que hemos visto en este texto, quizás Leslie Flint (1911–1994) sea el más memorable, si solo porque es de nuestro tiempo. Después de que todos los demás médiums, particularmente aquellos conocidos como médiums físicos, se desvanecieran en la oscuridad, Flint continuó perfeccionando su arte.

Nacido en un hogar del Ejército de Salvación en el distrito de Hackney en Londres, Leslie fue abandonado por su madre cuando aún era muy joven y llevado a vivir con su abuela, que era pobre pero trabajadora. Poco después, comenzó a experimentar visiones. Cuando tenía 17 años, asistió a algunas sesiones en un círculo en casa y se sorprendió cuando él mismo cayó en un trance y comenzó a transmitir mensajes relevantes para los asistentes. Sin recordar lo que ocurrió durante el estado de trance y recibiendo solo tristeza de su abuela por las sesiones, decidió que no estaba interesado en seguir lo que los otros asistentes intentaban convencerlo de que era un gran don.

Se dedicó a su segundo interés más absorbente, el baile de salón, desarrollándolo en una carrera tanto en la actuación como en la enseñanza. En 1932, Flint tuvo la buena fortuna de reencontrarse con la Sra. Edith Mundin, una de las asistentes de su círculo original. Ella lo persuadió para que regresara al círculo. Finalmente, aceptó convertirse en su médium, y sus habilidades comenzaron a desarrollarse.

Un ávido fanático de las películas mudas, Flint a menudo se detenía en el cine de camino a casa desde la clase de baile o una sesión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que este joven sensible se convirtiera en persona non grata en los cines. Una noche, mientras estaba sentado disfrutando de una película, se dio cuenta de extraños susurros que ocurrían a su alrededor.

> Solo pude captar algunas palabras sueltas aquí y allá. Pero las voces eran las de hombres y mujeres, y me quedó muy claro que otros miembros de la audiencia también podían oírlas porque constantemente me decían que me callara o me golpeaban con enojo en la espalda por los que estaban sentados detrás de mí (Flint 1971, 73).

Asombroso como era, Leslie había comenzado a recibir comunicación de voz directa del mundo espiritual. Eventualmente tuvo que renunciar a ir al cine por completo cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Alrededor de la misma época, la situación en casa con su abuela se volvió insostenible y se mudó. Se convirtió en un huésped agradecido que pagaba a la viuda Sra. La casa de Mundin, desde donde pudo seguir felizmente sus pasiones por el baile y la mediumnidad sin críticas ni interferencias.

No pasó mucho tiempo antes de que el círculo comenzara a escuchar voc
Al principio eran simplemente susurros confusos, pero luego se volvieron más claros y discretos a medida que los espíritus comenzaron a identificarse por los nombres que habían usado en la tierra. Flint notó que ahora podía ser un

parte de las conversaciones porque ya no necesitaba estar en un estado de trance para que las voces espirituales se manifestaran.

Emocionado por el desarrollo de sus habilidades psíquicas, Flint estaba en el proceso de decidir si dejar su carrera en la danza para poder dedicarse a tiempo completo a la mediumnidad. Paseando por una calle secundaria un brillante día de 1934, se encontró con su pareja de baile y amante Gladys, quien de inmediato le dio un puñetazo en la cara ante la vista de docenas de personas. Ella lo acusó de vivir con una mujer lo suficientemente mayor como para ser su madre, luego se dio la vuelta y salió de su vida. En ese momento, la decisión de Flint fue tomada. Renunciaría a su carrera en la danza y dedicaría su vida a la mediumnidad y a la búsqueda de evidencia de "la gloriosa y reconfortante verdad de la supervivencia del hombre tras su muerte corporal" (Flint 1971, 75).

Sus dones se desarrollaron rápidamente, al igual que su relación con la S
Los dos se casaron más tarde ese mismo año. Luego, una noche de 1935, su vida dio un giro abrupto hacia la fama. Durante una de las sesiones semanales en la casa Mundin/Flint, los asistentes se estaban agarrando de las manos cuando de repente una voz con un acento italiano distintivo comenzó, tan clara y nítida como si el hablante estuviera sentado en la habitación.

> He venido esta noche para decir lo feliz que estoy de que este joven finalmente haya aceptado el camino de vida que debe seguir y quiero decirle que un día, cuando sea un famoso médium, llevará a cabo una sesión en la habitación que fue mi dormitorio en Hollywood y yo vendré y le hablaré allí cuando lo haga (Flint 1971, 76).

La voz, agradable y culta, informó al grupo que él eraValentino—Rudolph Valentino—el actor estadounidense de origen italiano, héroe romántico de elículas mudas como *El jeque* . Flint se llenó de una alegría abrumadora, y en ese momento decidió que seguiría esta nebulosa carrera en todas sus rillantes posibilidades.

Con la ayuda táctica de su esposa, se propuso pulir su discurso y modales a fin de hacerlo más "aceptable" socialmente para apariciones públicas ante todos los niveles de la sociedad. Unos meses después de la aparición de Valentino, se presentó la primera oportunidad para que él apareciera en público. Resultó que el médium de la iglesia espiritualista local, donde Edith era miembro, había huido con un miembro de la congregación. El puesto estaba vacante, y el comité de la iglesia, habiendo oído de los éxitos de Flint, lo invitó a ocupar el lugar del antiguo médium.

La congregación pronto supo que había tomado la decisión correcta. En su primer sermón en el otoño de 1935, Flint entró en trance y dio un discurso muy interesante y lo siguió con una brillante demostración de clarividencia mientras estaba bajo el control de un espíritu que se presentó como 'Alas Blancas' (Flint 1971, 78). Mientras sus sesiones aún estaban en sus primeras etapas, Flint fue acompañado por una entidad espiritual que se identificó como Mickey, un alegre niño de periódico cockney de 11 años que había sido asesinado cuando fue atropellado por un camión. Mickey se convirtió en el control principal de Flint y portero del mundo espiritual y permaneció con él a lo largo de los años de su mediumnidad.

Durante los próximos años, incluso mientras la Segunda Guerra Mundial rugía y las sirenas de los ataques aéreos interrumpían cada sesión, el objetor de conciencia Leslie Flint llevó a cabo cientos de sesiones privadas y públicas, sufriendo acosos por parte de miembros de la audiencia que sentían que era su deber desafiar su colocación en un cuerpo no combatiente en lugar de luchar en la guerra.

Sin embargo, algunas de las sesiones proporcionaron lo que Flint llamó una muy necesaria "alivio ligero". En una sesión privada en 1940 con una mujer llamada Alice Bowering que quería hablar con su difunto esposo, Flint se sorprendió cuando dos voces masculinas joviales se unieron a ellos desde el mundo espiritual. Parece que la mujer se había casado dos veces, y las cenizas cremadas de ambos de sus difuntos esposos ahora estaban sentadas una al lado de la otra en la repisa de la chimenea. Sus espíritus desencarnados se habían llegado a conocer y gustar el uno del otro en el otro lado, y juntos estaban cuidando de su viuda.

El nombre de Leslie Flint estaba en la punta de miles de lenguas británicas, pero la conversación no siempre era halagadora. En 1948, el reverendo Charles Drayton Thomas, un miembro del comité de la Iglesia del Templo de la Luz donde Flint era el médium residente, un miembro del círculo íntimo de Flint y un miembro de la SPR, escuchó un rumor de que varios miembros de la SPR estaban sugiriendo que Flint estaba usando ventriloquismo para producir las voces que habían escuchado en una sesión reciente. Thomas desafió a sus compañeros de la SPR y organizó una sesión durante la cual él personalmente se encargó de las precauciones contra el fraude. Registró las medidas que tomó:

> El 5 de febrero, coloqué sobre sus labios firmemente cerrados una tira de Elastoplast. Tenía 5½ pulgadas de largo y 2½ pulgadas de ancho y era muy fuertemente adhesiva. Esto lo presioné firmemente sobre y en las grietas de los labios cerrados. Luego se ató una bufanda firmemente sobre esto y las manos del médium se ataron firmemente a los brazos de su silla: otra cuerda fue

> tan atado que no podría agachar la cabeza. Así, suponiendo que intentara durante el trance aflojar la venda, sería completamente imposible que pudiera alcanzarla (Flint 1971, 159).

La sesión produjo precisamente las mismas voces, con su habitual claridad y volumen, que en cualquier otra ocasión. El experimento se repitió el 7 de mayo, 1948, en presencia de cuatro invitados en la casa de Flint. Entre los presentes se encontraba el oficial de investigación de la SPR, el Dr. D. J. West, quien había examinado el armario del médium antes y después de la sesión y había atado personalmente cinta a la boca de Flint y atado sus brazos a la silla.

Unos días después de la sesión, Flint recibió una carta de West diciendo que no estaba satisfecho con los resultados de la prueba. Afirmó que cuando examinó los yesos que cubrían la boca de Flint después de la sesión, uno de ellos ya no estaba alineado con la marca de lápiz indeleble que había hecho. Sugería, dijo, que la cinta había sido retirada y reaplicada. Aceptó parte de la responsabilidad, sugiriendo que quizás sus métodos no habían sido lo suficientemente rigurosos. Sin embargo, a la luz de la observación, había llegado a la conclusión de que los resultados no tenían valor. Le pidió a Flint que se sometiera a más pruebas, esta vez en las instalaciones de la SPR. Flint se negó.

La falta de sanción de la SPR no empañó en ningún momento la reputación de Leslie Flint entre los creyentes. Durante los siguientes 28 años continuó practicando su oficio, realizando sesiones para miles de personas, entre ellas docenas de miembros de la alta sociedad británica, incluyendo a Su Alteza Real la Princesa Louise, hija de la Reina Victoria y esposa de John Campbell, Marqués de Lorne, el exgobernador general de Canadá. También tuvo varias sesiones con Mae West, algunas de ellas realizadas en su casa de Hollywood durante un viaje a California y Nueva York que Flint hizo en los años 60. Pero el viaje terminó en una nota triste. Cuando regresó a Londres, encontró a Edith en muy mal estado de salud. Ella había sufrido un derrame cerebral mientras él estaba en los Estados Unidos y ahora estaba confinada a una silla de ruedas. Murió unos meses después.

Aunque Flint renunció a las apariciones públicas en 1976, continuó realizando sesiones privadas. Durante los siguientes años, se comunicó con los espíritus de personas como Charles Richet; Lord Birkenhead, el ex lord canciller de Inglaterra; la famosa actriz británica Ellen Terry; el ex primer ministro británico Sir Winston Churchill; y la autora Emily Brontë.

Flint se presentó a numerosas sesiones para volver a realizar pruebas, y se escucharon voces durante muchas de estas sesiones. En más de una ocasión, mientras observaba un

Sentado a través de un telescopio infrarrojo, un investigador afirmó haber visto la laringe ectoplásmica aparecer al lado izquierdo del médium. En una sesión experimental en 1972, se fotografió una masa que parecía una bola de niebla flotando justo por encima del hombro izquierdo de Flint.

Aunque nunca volvió a someterse a pruebas con el SPR, Flint se refiere a sí mismo en su autobiografía como "el médium más probado que este país ha tenido jamás" (Flint 1971, Prólogo). El registro muestra que nadie nunca lo encontró culpable de fraude porque, según Flint, nunca se cometió fraude. En sus propias palabras:

> He utilizado mis dones raros y extraños con la mayor honestidad, desinterés y dedicación que he podido durante treinta y cinco años, y mi sexagésimo cumpleaños está casi aquí. No sé cuánto tiempo más me queda para servir y me preocupa profundamente que no conozco a nadie que pueda seguirme (Flint 1971, 220).

Mi sueño personal de asistir algún día a una sesión con Leslie Flint, lamentablemente nunca se hizo realidad. Sin embargo, pude adquirir grabaciones de sesiones que se habían llevado a cabo con este gran médium entre 1962 y 1984. Las tapes que conseguí incluían algunas comunicaciones bastante sorprendentes con Maurice Chevalier, comenzando el 12 de octubre de 1975. Mientras que los otros espíritus desencarnados mencionaron que estaban algo perplejos por poder comunicarse con los asistentes, Chevalier parecía ser más analítico que los demás sobre lo que estaba sucediendo.

En las primeras secuencias grabadas, Chevalier parece extremadamente Constantemente pide a los sentados que repitan sus preguntas, como si no pudiera oírles muy bien o no pudiera entender lo que están tratando de decir. Se tiene la sensación de que no comprende del todo lo que está sucediendo, o de hecho que puede que ni siquiera se dé cuenta de que ha muerto. En sesiones posteriores (1982 y 1984), su voz es mucho más relajada, y en un momento sugiere que el otro lado es "*magnifique*." Se le pregunta por qué medios posibles puede hablar y ser oído por las personas en el mundo de los vivos. Parece desconcertado pero aceptando todo ello. No ofrece teorías sobre cómo se hace y suena bastante satisfecho por no saber.

Las cintas son fascinantes, pero hay enigmas. Aunque algunas de estas entidades desencarnadas se identifican por nombres de pila, ninguna se identifica absolutamente. [22] Es nuestro conocimiento de estos personajes históricos, y quizás en algunos casos nuestras experiencias con sus personajes en el escenario

que nos permite conectar sus voces desencarnadas con los nombres que conocemos tan bien. Curiosamente, se escucha a Charlotte Brontë, durante una sesión grabada el 5 de abril de 1973, refiriéndose a Jane Austen[23] por su nombre completo.

También hay más curiosidades relacionadas con estas cintas. En algunas sesiones, las voces masculinas suenan inquietantemente similares. La voz de Charlotte Brontë a veces suena muy parecida a la voz de un niño de 5 años llamado Bobby Tracy y al joven vendedor de periódicos, Mickey. Esto, por supuesto, podría simplemente ser porque son producidas a través de la misma laringe, la del médium, Leslie Flint. Quizás un día alguien decida someter estas cintas a un análisis de audio forense para descubrir si el habla fue producida por una sola voz o por una variedad de voces diferentes. Qué determinación se podría hacer de una manera u otra no está claro, pero al menos agregaría al cuerpo de conocimiento sobre lo paranormal.

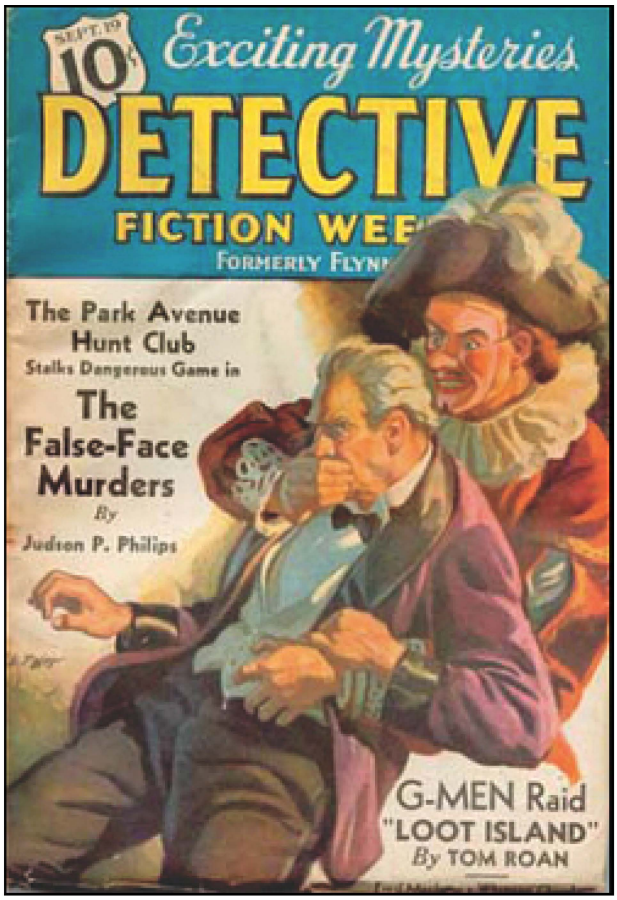
Leslie Flint pasó al mundo espiritual en abril de 1994, y, como veremos, la esencia de la preocupación de Leslie Flint, “¿Dónde han ido todos los grandes médiums?” aún no ha sido respondida.

Dr. Samuel Augustus Aykroyd, DDS, a la edad de 79 años

Walter Ashurst, médium en trance completo

Walter Ashurst era fumador; una de las cajas que vació.

La Sombra : La lectura favorita de Walter

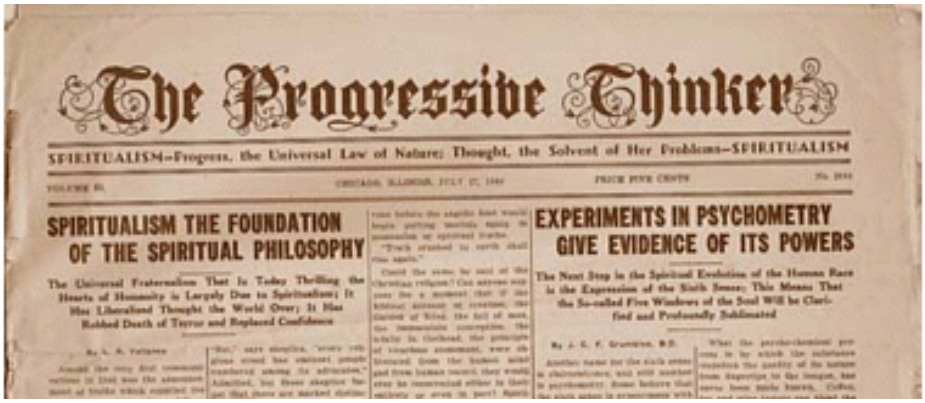


Ficción Policiaca Semanal : Otra lectura favorita de Walter

Los diarios del Dr. Aykroyd llenaron 83 cuadernos como este.

Los diarios del Dr. Aykroyd fueron descubiertos en este baúl donde habían estado escondidos durante 50 años.

El autor a la edad de 8 años con su madre, cuando comenzó a asistir a las sesiones del círculo del Dr. Aykroyd.



The Progressive Thinker

SPIRITUALISM—Progress, the Universal Law of Nature; Thought, the Solvent of Her Problems—SPIRITUALISM

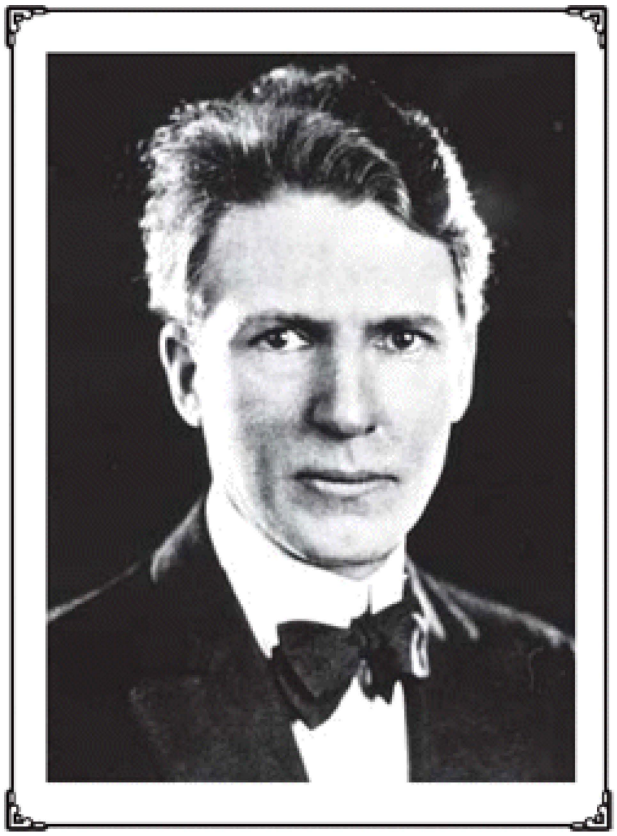
SPIRITUALISM THE FOUNDATION OF THE SPIRITUAL PHILOSOPHY

The Universal Fraternalism That Is Today Thrilling the Hearts of Humanity is Largely Due to Spiritualism; It Has Liberalized Thought the World Over; It Has Robbed Death of Terror and Replaced Confidence

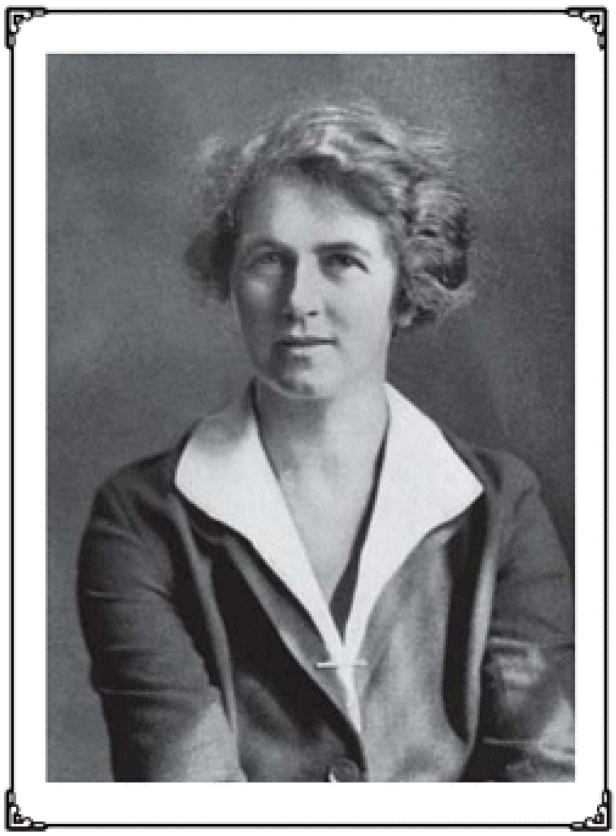
EXPERIMENTS IN PSYCHOMETRY GIVE EVIDENCE OF ITS POWERS

The Next Step in the Spiritual Evolution of the Human Race is the Expression of the Sixth Sense; This Means That the So-called Five Windows of the Soul Will be Clarified and Profoundly Sublimated

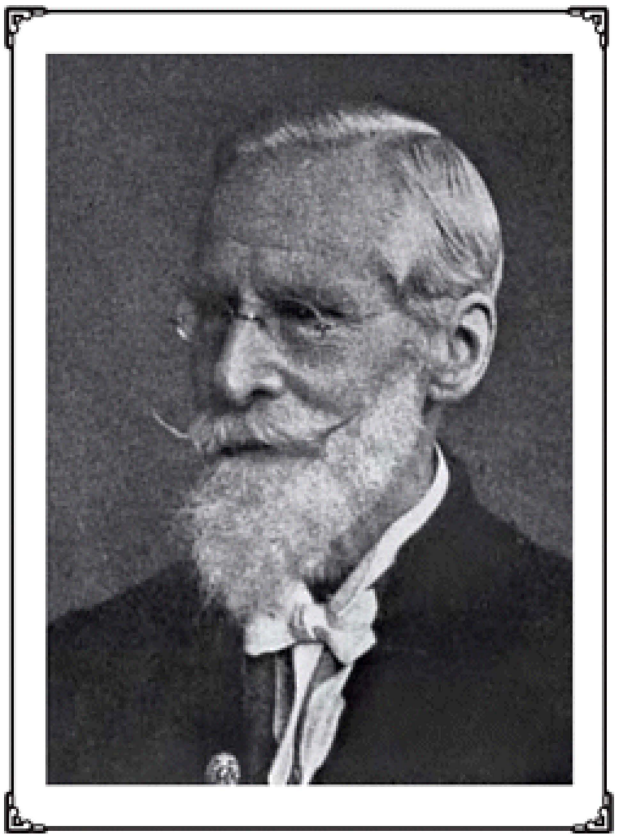
El encabezado de *The Pr ogr essive Thinker* al que el Dr. Aykroyd tenía una suscripción de por vida.



Hereward Carrington (1881–1959), investigador psíquico británico y autor.



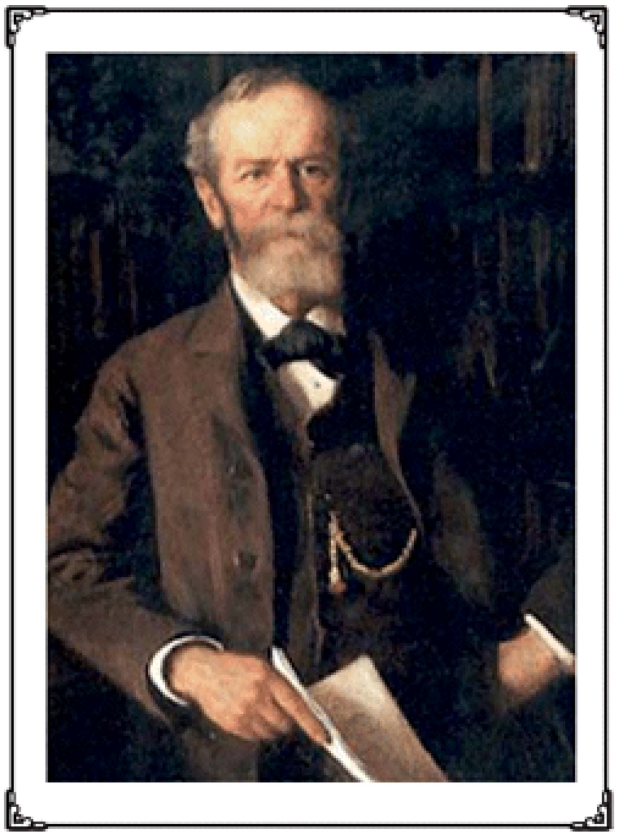
Mina “Margery” Crandon (1881–1941), destacada médium espiritualista.



Sir William Crookes (1832–1919), pionero en el campo de los fenómenos subatómicos.

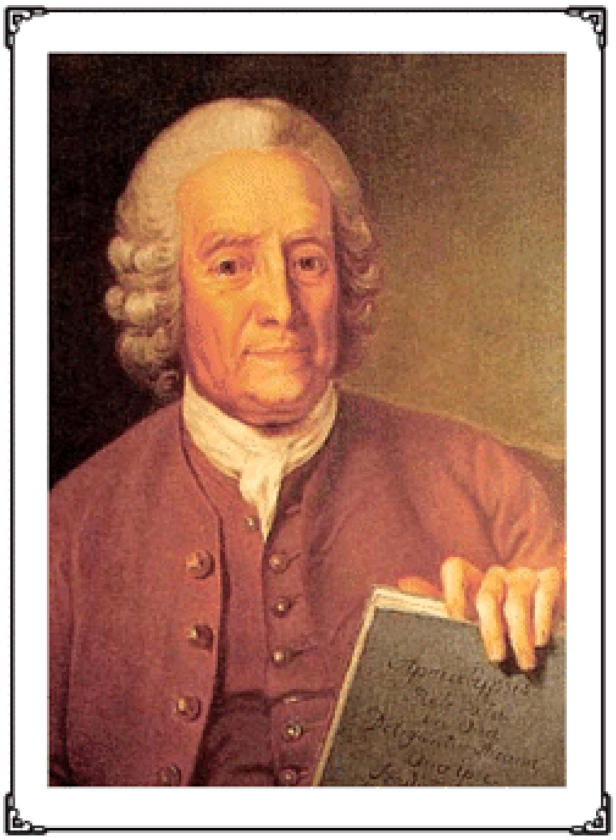
Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930), autor de Sherlock Holmes, involucrado estrechamente con el espiritualismo.

Harry Houdini (Ehrich Weiss) (1874–1926), legendario artista del escape.

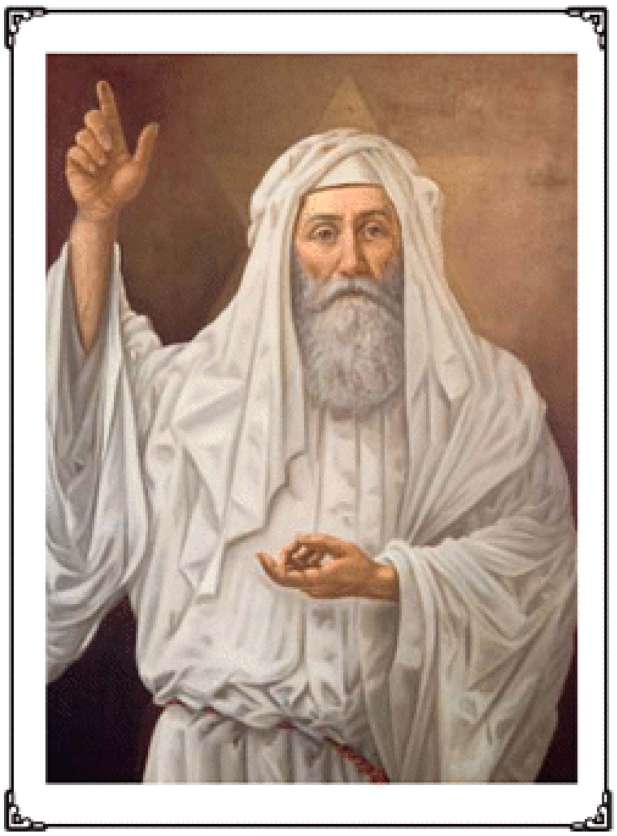


William James (1842–1910), fundador de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica (ASPR).

Una diapositiva de linterna de vidrio de un retrato del Barón Albert von Schrenck-Notzing (1862–1929) de Alemania; un destacado pionero original en la exploración psíquica científica, que condujo a las primeras fotografías de formas materializadas y pensamientos materializados.

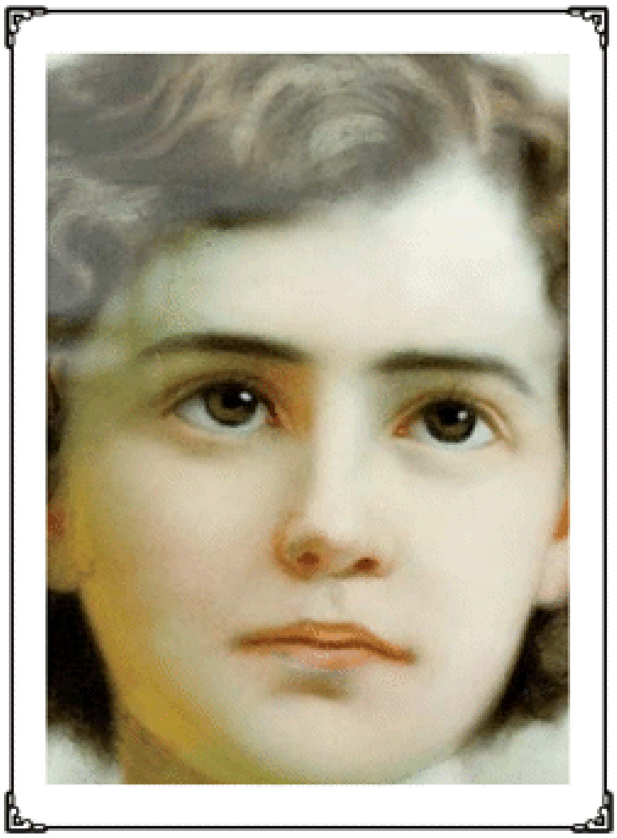


Emmanuel Swedenborg (1688–1772).

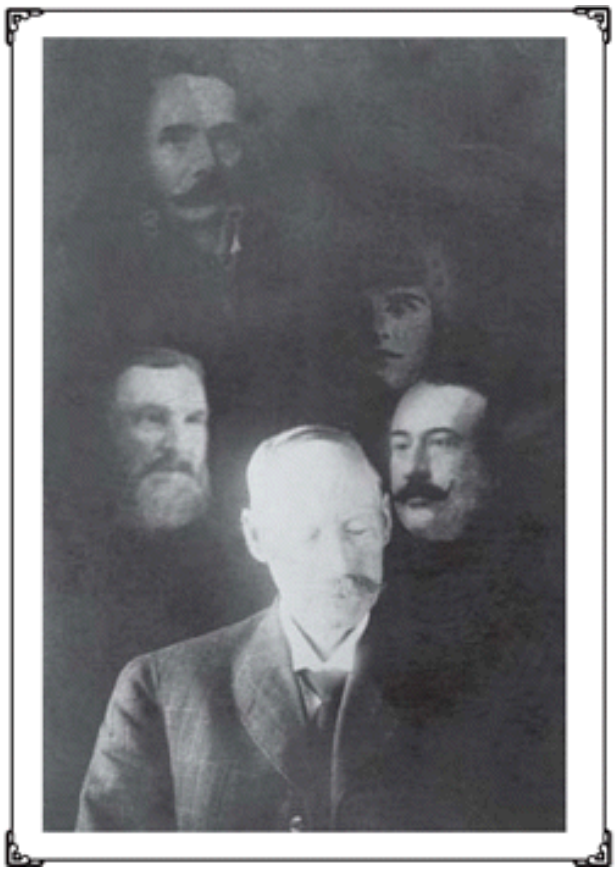


Una pintura espiritual precipitada de Azur, el ayudante, atribuida a los Hermanos Campbell,
cuelga en el salón principal del Hotel Maplewood en Lily Dale,
Nueva York.

La pintura precipitada de Clara, atribuida a las Hermanas Bangs, cuelga en el Museo de Lily Dale.



La pintura precipitada de Nora, atribuida a los Hermanos Campbell alrededor del cambio de siglo, cuelga en el salón principal del Hotel Maplewood en Lily Dale, Nueva York. A petición de la madre de la niña fallecida, el retrato apareció a la luz completa en una sesión de la noche en el auditorio de los Hermanos Campbell.



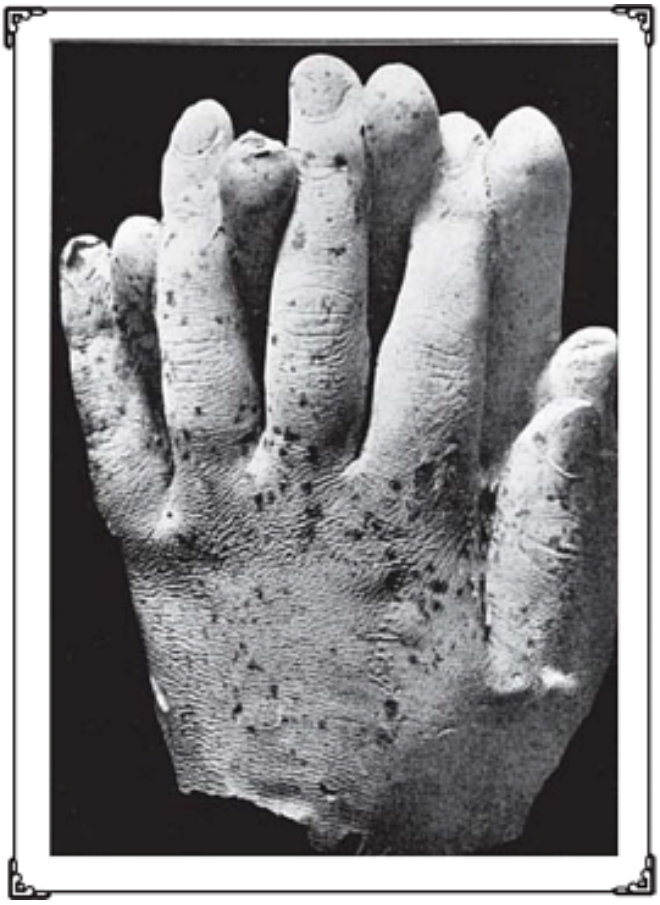
Esta foto espiritual fue tomada en Lily Dale, Nueva York, alrededor de 1921, y muestra a Dr. Aykroyd en un modo meditativo con las cabezas de cuatro individuos, presumiblemente fallecidos, apareciendo (flotando) a su alrededor.

Una fotografía de gran angular de una vista frontal del médium, Mary Marshall, con una masa teleplásmica que se asemeja a una mano emergiendo de su boca en

una sesión celebrada en la casa del Dr. Thomas Glendenning Hamilton el 27 de abril de 1932

Fotografía del médium, Mary Marshall, con una masa teleplásmica adherida a su nariz que presenta la segunda materialización del rostro de Sir Arthur Conan Doyle durante una sesión en la casa del Dr. Thomas Glendenning Hamilton el 27 de junio de 1932

Réplica de un trompeta típica de sesión que se informó que flotaba alrededor de la sala de la sesión y de la cual emanaban las voces de los espíritus. Las réplicas se venden en Lily Dale como curiosidades.



Molde de mano de cera, producido por Franek Kluski (1874–1944), un medio físico reputado por ser capaz de producir materializaciones ectoplásmicas detalladas de formas animales o humanas.

Tablillas con “escritura espiritual.” Después de 75 años, la tiza roja original parece estar fusionada con la superficie y no puede ser borrada. El mensaje escrito en tabla dice: “Querido sobrino, no estoy lejos. Puedo ser de ayuda. Ordéname en cualquier momento. Tío Andrew Aykroyd.”

Notas - Capítulo 2

1 El hogar era un consumido. Sufrió toda su vida de la rampante enfermedad del siglo XIX, tuberculosis.

2 El título de caballero de Doyle no fue conferido por su destreza literaria, sino más bien por su trabajo médico con el Hospital de Campo Langman en Bloemfontein y por su vindicación patriótica del ejército británico por sus actividades en la Guerra de los Bóeres. Después de retirarse de la medicina, se involucró mucho con la Asociación de Reforma del Congo y realizó un trabajo significativo en el área de reforma arancelaria. Aunque el público moderno lo recuerda principalmente por su creación de Sherlock Holmes, él mismo sentía que la serie de detectives constituyó una parte muy insignificante de la obra de su vida. Para más sobre la vida de Doyle, ver Comentarios, Capítulo 2, iv.

3 La Sra. Eleanor Sidgwick era la esposa de Henry Sidgwick y una investigadora psíquica por derecho propio. En un momento fue presidenta de la SPR, como lo fueron su esposo y sus hermanos, el primer ministro británico Arthur Balfour y Gerald Balfour.

4 *El Pensador Progresista*, publicado en Chicago, fue un importante periódico espiritualista que circuló durante las décadas de 1920 y 1930. El Dr. A. era un suscriptor.

5 "Poltergeist," del alemán, significa literalmente "fantasma ruidoso." Un poltergeist es un espíritu, generalmente travieso y a veces malévolo. Atrae atención moviendo objetos y haciendo ruidos, generalmente golpes y estruendos. A veces ataca a personas y animales, a menudo empujándolos o haciéndolos tropezar o lanzándoles piedras o arena.

6 Los objetos teletransportados fuera de la sala de la sesión se conocen com

7 Los miembros fantasma producidos por los médiums se llaman pseudópodos. En el caso de Eusapia, a veces se desarrollaban en formas casi completas después de desprenderse de su cuerpo.

8 Lombroso, un profesor de psicología y antropología en la Universidad de Turín, también fue director de un manicomio. Entre sus teorías: que la anatomía humana es un indicador del potencial de criminalidad de una persona, y que las personas zurdas poseen un instinto criminal innato.

9 Richet es acreditado con acuñar el término "ectoplasma" (del griego que significa "sustancia exteriorizada"). En interés de la precisión, sin embargo, debe señalarse que Gustave Géley, un médico francés, investigador psíquico y director del Institut Métapsychique International en París, quien estuvo presente cuando se acuñó el término, afirma que Richet usó la forma plural "ectoplasmas" y no estaba nombrando la sustancia en absoluto, sino las formas creadas a partir de la sustancia (Géley 1975b, 177).

10 El agua de bario es una solución alcalina de hidróxido de bario utilizada para medir la producción de dióxido de carbono a partir de la respiración.

11 Algunos relatos, incluidos los de Doyle mismo, se refieren a Madame Bisson como la esposa de Adolphe Bisson, un adinerado empresario francés argelino. Otros relatos la mencionan como la esposa del escultor André Bisson. Schrenck-Notzing identifica al esposo como Alexandre Bisson.

Sea cual sea su nombre, pasó al mundo espiritual en 1912. Ahora, ¿podría el verdadero Monsieur Bisson hacer notar su presencia?

12 Madame Bisson informó con frecuencia que durante sus sesiones privadas, la masa en forma de velo era expulsada a través de la vagina de Eva C., dando lugar a la teoría de que el médium estaba experimentando un pseudobirthing.

13 Cuando leí el libro de Schrenck-Notzing, realmente me impresionaron las fotografías. Me pareció que estaban en el ámbito de la "thoughtography": el pensamiento como energía proyectada hasta el punto de ser registrable por la película fotográfica.

14 Los poderes de los médiums físicos parecen disminuir con el tiempo, aparentemente debido al enorme costo que exige la energía requerida para las manifestaciones.

15 Aunque Schrenck-Notzing informó que Eva C. siempre era visible durante una sesión, está bastante claro que nunca fue completamente visible. Sus notas indican que la cabeza de Eva podía verse a través de una estrecha abertura en la cortina, pero que el resto de su cuerpo estaba oculto a la vista.

16 Estuve en Nueva York hace unos años investigando en la biblioteca de la ASPR. Cuando le pregunté al bibliotecario sobre la materialización, él desapareció hacia la parte de atrás y emergió con el libro de Schrenck-Notzing, que posteriormente compré. Estaba claro que, en la mente de ese bibliotecario, cualquier discusión sobre materialización comienza con Schrenck-Notzing.

17 Los medios mentales también son conocidos como medios de trance.

18 El nombre del joven espíritu era aparentemente bastante largo y engorroso y la Sra. Leonard simplemente seleccionó letras al azar del nombre para formar el nombre Feda.

19 Véase el Capítulo 4 para detalles sobre sesiones por poder.

20 La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por el retiro de la realidad y el deterioro de la personalidad. La condición suele acompañarse de la presencia de cualidades de carácter mutuamente contradictorias. El término "esquizoide" se utilizaba en el pasado para referirse a una personalidad levemente esquizofrénica.

21 De la obra de Shakespeare *Hamlet* (1603): "Qué sueños pueden venir, / Cuando hayamos desechado este mortal envoltorio, / Deben hacernos reflexionar."

22 Este hallazgo es consistente con otros comunicadores espirituales, que mantienen que los nombres no son importantes en el mundo espiritual.

23 La autora Jane Austen, quien fue la querida amiga de Charlotte en la tierra, parece haber permanecido como una amiga cercana en la otra vida.

Capítulo 3

Fantasmas Hoy

> En un momento tuve que explicar cómo difería en un cierto punto de ambos católicos y fundamentalistas: espero que por esto no pierda la buena voluntad o las oraciones de ninguno de los dos.
>
> —*C. S. Lewis (W ilson 1990, 274)*

Cualquier discusión sobre un tema cuasi-religioso como el espiritualismo seguramente será controvertida. Se necesitaría un alma más fuerte que la mía para entrar en tal arena sin algún miedo o aprensión. Sin embargo, nuestro tema no podría ser abordado sin primero mirar el estado actual del mundo y su composición espiritual.

Aunque no es una religión per se, el movimiento de la Nueva Era parece haber desarrollado un seguimiento significativo en las últimas décadas, con aumentos sustanciales desde el cambio de milenio. Los investigadores estiman que los seguidores de la Nueva Era suman entre 10 millones y 12 millones en todo el mundo y constituyen el 12 al 15 por ciento de la población de EE. UU. Según Naisbitt y Aburdene:

> En el amanecer del tercer milenio, hay signos inconfundibles de un renacimiento religioso multidenominacional a nivel mundial. Los baby boomers estadounidenses que rechazaron la religión organizada en decada de 1970 están regresando a la iglesia con sus hijos a cuestas o uniéndose al movimiento de la Nueva Era (1990, 270).

EL NUEVO SISTEMA DE CREENCIA DE LA ERA

El término “Nueva Era” fue popularizado por los medios de comunicación estadounidenses a finales de la década de 1980 para describir una subcultura espiritual interesada en cosas como la meditación, la canalización, la reencarnación, los cristales, la experiencia psíquica, la salud holística y el ambientalismo. El término también incluye otros campos asociados con la pseudociencia, fenómenos anómalos y varios otros misterios como los OVNIs y los círculos de cultivos. Aunque hay un establecido

En el movimiento, los Nuevos Pensadores suelen construir sus propios viajes personales basados en ideas tomadas de varios principios.

La Nueva Era es un movimiento amplio y diverso del siglo XX y de la cultura occidental contemporánea cuyos adherentes representan el segmento más acomodado, bien educado y exitoso de la generación del baby boom, y sus prácticas y creencias pueden verse como una forma de espiritualidad alternativa. Caracterizado por un enfoque individual y ecléctico hacia la espiritualidad, muchas de las ideas del movimiento de la Nueva Era son elementos de tradiciones más antiguas provenientes de filosofías tanto orientales como occidentales. Prácticamente todas las principales religiones del mundo han influido en el pensamiento de la Nueva Era: el espiritualismo, el budismo, el sufismo, el chamanismo, el hinduismo, el ocultismo y el neopaganismo. El movimiento de la Nueva Era ha influido a su vez en la literatura, el arte, las artesanías y los estilos musicales que se ven en todo el mundo.

Con raíces en el trascendentalismo, el mesmerismo, el suecismo y las artes herméticas de la astrología, la magia, la alquimia y la cábala (o Kabbalah), los elementos constitutivos de la Nueva Era están incrustados en algunas de las prácticas del espiritualismo, la teosofía y algunas formas del movimiento metafísico. Aunque los adeptos de la Nueva Era generalmente creen en la teoría del monismo,[1] tienen tendencia a enfatizar un enfoque relativista de la verdad, utilizando a menudo la afirmación védica "una verdad, muchos caminos," que es similar en intención al dictum zen budista "muchos caminos, un monte," para describir sus viajes personales.

Este relativismo no es solo un relativismo espiritual, también se extiende a teorías físicas, considerando los fenómenos físicos en gran medida desde un punto de vista experiencial en lugar de científico.

Entre los promotores influyentes del movimiento de la Nueva Era se ncuentran la actriz Shirley MacLaine, cuya miniserie de televisión *Out on a Limb* creó una ola de interés en las ideas de la Nueva Era, y James Redfield, quien en 992 publicó de forma independiente *The Celestine Pr ophecy* con gran respuesta. Ambas obras fueron éxitos instantáneos que lograron sacudir las percepciones de illones de personas y reavivaron un interés mundial en la espiritualidad.

Uno de los aspectos más interesantes de la Nueva Era ilustra cuán estrechamente está ligado a conceptos espiritualistas: el uso de canalizadores. Aunque hay algunas diferencias distintas entre canalizadores y médiums, los dos son bastante similares. Un médium es un intermediario entre el mundo de los vivos y aquellos que han fallecido. En la mayoría de los casos, los médiums entran en un trance. Usando uno de los "sentidos claros" o voz directa, el médium trae

mensajes de espíritus que han vivido antes y que, por lo general, aunque no siempre, están conectados de alguna manera con las personas que están siendo contactadas.

Según Buckland (2006, 68), los canalizadores entran en un estado similar al trance mientras permanecen completamente conscientes de todo lo que les rodea. Mientras están en este estado, traen información de fuentes que pueden o no haber vivido en algún momento en la tierra, y que a menudo no están en absoluto conectadas con las personas que están siendo contactadas. Entre las fuentes que se comunican a través de los canalizadores se encuentran entidades que afirman haber vivido en Atlántida; otros han afirmado ser de otros planetas y universos. Los médiums generalmente trabajan con grupos pequeños o individuos. Los canalizadores típicamente entregan su información en un foro público.

Aunque canalizar parece ser una práctica más nueva, relacionada como está con el movimiento de la Nueva Era, en realidad es tan antigua como el tiempo registrado. Los artefactos de Egipto indican que los sacerdotes usaban máscaras al canalizar mensajes de los dioses egipcios, y la evidencia arqueológica sugiere que los sacerdotes mayas desempeñaban los papeles de dioses mientras supuestamente transmitían información e instrucciones de ellos. Al igual que con los médiums, puede haber fraudes y charlatanes entre los canalizadores, pero hay muchos que tienen un don genuino.

ESPIRITUALIDAD VERSUS RELIGIÓN

La nueva práctica religiosa ha venido acompañada de un conjunto completo de dificultades, siendo la menos importante la confusión en la terminología. ¿Qué constituye precisamente una religión? Los diccionarios nos dicen que la religión es la adhesión a un conjunto particular de creencias, y esa ha sido la comprensión estándar entre la mayoría de las personas.
La religión parecería referirse específicamente a grupos compuestos por aquellos que están activamente involucrados en seguir un estricto código de conducta y doctrina, sin embargo, muchos de los sistemas de creencias populares hoy en día parecen permitir varios grados de flexibilidad en la interpretación.

Una contradicción es evidente aquí. Mientras que la falta de una doctrina clara se ha presentado como una razón por la cual muchas personas cortan los lazos diarios con algunos grupos eclesiásticos, la flexibilidad y la concesión a las necesidades individuales han sido las cualidades que han atraído a otros a lo que podría considerarse formas no convencionales de ideología.

Las estadísticas parecen decirnos que el interés en la religión está disminuyendo, y sin embargo, si uno considera el floreciente movimiento de la Nueva Era, el aumento del interés en la sanación holística, y la creciente creencia en el poder de cosas como los cristales y

los imanes, parece que el ámbito metafísico se dirige hacia una popularidad similar a la que disfrutó en la era victoriana.

Los medios de comunicación populares reflejan estas tendencias. Considera las premisas de la escasa cantidad de series de televisión que no están centradas en la resolución de crímenes. *Medium*, *Ghost Whisper*, incluso *Smallville*, por nombrar solo algunas, indican que las personas están interesadas en lo paranormal. Dado que un interés en los sucesos paranormales sugiere una apertura a creer en su existencia, no es un gran salto suponer que la popularidad de tales tramas indica una disposición a considerar una fuente sobrenatural para estos eventos. Parece, ciertamente a simple vista, que algo espiritual está en juego aquí, y las personas que están abiertas a la existencia de fuerzas sobrenaturales podrían ser llamadas espirituales. Pero ¿son ellos espiritualistas?

El término "espiritualista" puede usarse para describir a una persona que manifiesta preocupación por cosas que son divinas (es decir, que proceden de Dios), pero también puede referirse a aquellos que se preocupan por cosas que tienen que ver con las cualidades superiores de la mente y el significado de la vida y que pueden, en la práctica, no tener nada que ver con un "ismo" (por ejemplo, capitalismo, comunismo, socialismo, espiritualismo).

Curiosamente, hay poco en la literatura que defina absolutamente el término "espíritu." Incluso los propios espiritualistas han fallado en dar más que una atención fugaz a la falta de definición de lo que, aparte de la vida indestructible, realmente se implica. Muchas religiones ven el espíritu y el alma como uno y lo mismo. Para muchos en el pasado distante, la naturaleza intangible del alma solo servía para probar su importancia para la plena existencia del hombre. Algo así como una tautología, el argumento, sin embargo, había convencido a enormes masas de personas.

Nándor Fodor, un espiritualista y autor de la *Enciclopedia de la Ciencia Psíquica* (publicada originalmente en 1933), es algo más, nos atrevemos a decir ... práctico cuando escribe que el espíritu reside en el alma y es "el principio más interno, la partícula divina, la esencia vital, el elemento actuador inherente de la vida" (Fodor 1966, 356).

Los espiritualistas se inspiran en otras religiones, en algunos casos en las religiones establecidas en las que fueron criados. Muchos de los espiritualistas iluminados de hoy son aquellos cuyos antecedentes incluyen el cristianismo, la hinduismo, el islam y el budismo, así como aquellos que fueron anteriormente adherentes de sistemas de creencias más nuevos como Eckankar.[2] Considerada una religión "personal", el sistema de creencias de la iglesia espiritualista incluye siete

principios aceptados, y se permite a todos los miembros plena libertad individual de interpretación de estos principios.

Los Siete Principios del Espiritualismo

- La paternidad divina eterna (a veces llamada “la paternidad de Dios”)
- La familia de la humanidad (a veces llamada “la hermandad de los hombres”)
- La interconexión de toda la creación
- La comunión de espíritus y el ministerio de ángeles
- La existencia continua del alma humana
- Responsabilidad personal y social (incluyendo compensación y/o retribución en el más allá por las buenas y malas acciones realizadas “en la tierra”)
- Progreso eterno abierto a cada alma humana

Hoy en día, la mayoría de las iglesias espiritualistas en América están afiliadas a la Asociación Nacional de Iglesias Espiritualistas (NSAC) o a la Asociación Espiritualista Universal (USA). La NSAC, establecida en 1893, es la organización más grande y antigua para la ciencia, filosofía y religión del espiritualismo moderno en los Estados Unidos, y tiene su oficina general en Lily Dale, Nueva York. La USA, fundada en los Estados Unidos en 1956, se describe como “una asociación no denominacional que enseña, predica y practica las grandes religiones” (Buckland 2006, 421).

Las iglesias dentro de la NSAC son autónomas, aunque deben ser constituidas por la organización (ver Tabla 1). En el Reino Unido, la mayoría de las iglesias espiritualistas están afiliadas a la Unión Nacional de Espiritualistas, que se creó en 1902 cuando la Federación Nacional de Espiritualistas, establecida en 1891, cambió su nombre. Muchos de los grupos alrededor del mundo pertenecen a la Federación Espiritualista Internacional, fundada en Bélgica en 1923. Vista como un grupo paraguas para todo el movimiento, la federación celebra una conferencia cada 2 años en una parte diferente del mundo.

Tabla 1: IGLESIAS ESPIRITUALISTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

ESTADO DE EE. UU.[3]	NÚMERO DE IGLESIAS
California	34
Florida	16
Connecticut	7
Arizona	5
Distrito de Columbia	2
Georgia	2
Arkansas	1
Colorado	1
PROVINCIA CANADIENSE	**NÚMERO DE IGLESIAS**
Ontario	30
Columbia Británica	15
Quebec	4
Alberta	3
Manitoba	3
Nueva Escocia	2

En mi investigación, descubrí varias fuentes que no enumeran el espiritualismo como una religión y otras que etiquetan como "espiritismo" cualquier sistema de creencias que no es convencional. Aún otros utilizan esos dos términos de manera intercambiable. Pero hay claras diferencias entre el espiritualismo y el espiritismo, y nunca deben considerarse sinónimos.

Robert Henry Thouless, un lector en psicología educativa en la Universidad de Cambridge y un miembro del Corpus Christi College Cambridge, estuvo de acuerdo en que había una falta de acuerdo sobre la definición de espiritualismo y sugirió que el término "espiritismo" sería más apropiado para las creencias y prácticas asociadas con la comunicación después de la muerte.[4] Él argumentó que el término sugerido aliviaría la confusión con el significado metafísico general del espiritualismo, que afirma la realidad del mundo no material.

Sin embargo, los espiritualistas nunca adoptaron la etiqueta sugerida. Sin que Thouless lo supiera, el término "espiritismo" ya había sido anticipado. Un conjunto de doctrinas y prácticas bien respetadas e influyentes conocido como Espiritismo

se practica ampliamente en Brasil y Filipinas. El espiritismo se utiliza correctamente para definir solo la religión que existe hoy casi exclusivamente en esos países.

KARDECISMO, EL ESPIRITISMO DE BRASIL

El médico y escritor francés Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804–1869),quien se hizo conocido como Allan Kardec, propuso y apoyó un sistema de creencias,una religión moderna, si se quiere, basada en el principio central dela reencarnación. No es sorprendente que Brasil, expuesto durante siglos a losespíritus africanos y a superstición, sea el hogar del espiritismo cristiano.*Kar decismo*, como se le llama en su lugar de origen, sigue siendo una poderosafuerza religiosa en la sociedad brasileña contemporánea. Se han establecidocentros kardecistas en todo el país, y las estadísticas actuales sugieren que el 1.3por ciento de la oblación de Brasil se clasifica a sí misma como espiritista.

Caliente y exuberante, Brasil tiene 125 millones de personas que profesan ser católicas, sin embargo, solo el 30 por ciento de ellas asiste a misa regularmente. La rama de Renovación Carismática de la Iglesia Católica está creciendo rápidamente, mientras que su rama conservadora está en declive. Más de 2 millones[5] de personas en Brasil hoy, algunas que anteriormente se llamaban católicas, parecen estar volviendo a métodos de adoración menos tradicionales, incluyendo el kardecismo, el sincretismo afrobrasileño, Umbanda y Candomblé.[6]

Curiosamente, el Kardecismo tuvo un comienzo algo inusual. En 1857, Allan Kardec codificó el Espiritismo en su libro *Le Livr e des Esprits* (*El Libro de los Espíritus*), que describe claramente una creencia no solo en que el alma del hombre sobrevive a la muerte corporal, sino también en que los espíritus sobrevivientes pueden y de hecho se comunican con los vivos. Los espiritistas brasileños (se llaman a sí mismos *espíritos*) creen que han “restaurado el cristianismo a lo que era en el momento de su fundación: una fe basada firmemente en la inmortalidad del alma, considerando a Jesús como el medio de Dios” (Playfair 1975, 15).

Los primeros días del Kardecismo presenciaron el mismo tipo de fervor por la realización de manifestaciones curiosas que el resto del mundo estaba experimentando. Brasil no fue inmune a las tendencias. Pero tenía su propio tipo de médiums autóctonos.

Chico Xavier

Francisco Cândido Xavier (1910–), conocido como Chico, nació en PedroLeopoldo, Brasil. Dejó la escuela a la edad de 13 años después de completar laeducación primaria, y luego se convirtió en un nombre conocido y en el autor másprolífico del país. Comenzó a escribir en 1932 y, aunque prácticamente es ciego deun ojo, ha escrito sin parar desde entonces, produciendo un promedio de treslibros por año. Pero hay algo muy inusual en cómo escribe Chico. Su escritura se logratodo a través de un proceso conocido en Brasil como psicografía: lo que llamamos en inglés "escritura automática."[7]

Según Guy Playfair en *La Vaca Voladora* (1975), Chico no reclama la propiedad de ningún material que escribe. Vive de una pensión gubernamental y todos los ingresos de sus libros van a organizaciones benéficas. Hace esto porque, de hecho, no es su material.[8] Su mano es controlada por espíritus, no vistos por nadie excepto Chico, quienes le dictan bajo el control de su guía espiritual, Emmanuel. Entre los muchos espíritus que han dictado obras a través de Emmanuel están el novelista André Luiz; el pionero de la medicina tropical Dr. Oswaldo Cruz; y los poetas Castro Alves, Augusto de Anjos y Casimiro de Abreu.

Las obras de poesía fueron publicadas en 1932 en un volumen titulado *Parnasso de Além-Túmulo* (*Parnaso desde Más Allá de la Tumba*). El poeta y académico Humberto de Campos, quien fue una figura destacada en los círculos literarios brasileños, declaró que la poesía mostraba precisamente las mismas características que los poemas de estos hombres cuando estaban vivos y declaró que eran auténticos. De Campos murió poco después de la publicación de *Parnasso* y comenzó a dictar obras a través de Chico ese mismo año.

Entre 1937 y 1942, Chico publicó cinco libros firmados por de Campos—obras que fueron recibidas con la misma cantidad de asombro y reverencia que habían provocado las otras obras de Chico. Lamentablemente, no todos quedaron impresionados. La viuda de de Campos llevó a Chico a la corte en 1944, reclamando derechos de autor ya que los libros fueron escritos por su difunto esposo. El juez declaró que no era posible establecer si el espíritu de de Campos había escrito realmente los libros. En cualquier caso, dijo, de Campos estaba oficialmente muerto y no tenía más derechos. El caso fue desestimado.

El furor por el juicio fue disminuyendo gradualmente. Chico Xavier, perpetuamente modesto y sin necesidad de publicidad, firmó juiciosamente cualquier libro posterior escrito por de Campos como Hermano X. Ha continuado su escritura y ha demostrado ser una inspiración para cientos de miles de espíritus brasileños.

Carlos Mirabelli

No se puede discutir el Espiritismo sin incluir a Carlos (anteriormente Carmine) Mirabelli (1889–1951), un brasileño de ascendencia italiana que sigue siendo una figura muy controvertida y legendaria. Particularmente hábil en la mediumnidad de trance, la mediumnidad física que incluye levitación y aportación, y la escritura y pintura automáticas, las habilidades de Mirabelli llamaron la atención de otros cuando trabajaba en una zapatería en São Paulo. Un día, los zapatos comenzaron a caer de los estantes de manera típica de un poltergeist. Este evento fue seguido por varios otros hasta que Mirabelli fue llevado a un hospital psiquiátrico para varios días de observación, después de lo cual fue declarado sano pero anormal. El diagnóstico: un extraordinario exceso de fuerzas nerviosas radiantes dentro de él.

Nacido y criado a menos de 200 millas de São Paulo, Carlos Mirabelli, hijo de un ministro luterano cómodamente acomodado, mostró una temprana perspicacia financiera. Aunque sus intereses comerciales e inmobiliarios le proporcionaron una buena vida bastante separada de su mediumnidad, no estaba entre el gran grupo de psíquicos que ofrecían sus servicios sin cargo.

En los primeros años de 1920, Mirabelli se presentó en la recién establecida Academia de Estudos Psychicos Cesare Lombroso en São Paulo, donde se sometió a varias semanas de experimentos intensivos y controlados. Según Fodor, se publicó un artículo sobre los hallazgos en 1926. Se informó sobre más de 300 sesiones durante las cuales se presenciaron fenómenos "asombrosos" por un total de 555 personas. Entre los fenómenos estaban el habla en trance, durante la cual el médium supuestamente habló 26 idiomas, incluyendo 7 dialectos, y la escritura automática, durante la cual Mirabelli escribió en 28 idiomas y produjo numerosas páginas: 14 páginas en francés en 19 minutos, inspirado por Flammarion,[10] on la existencia de planetas habitados en el universo; 9 páginas sobre la independencia de Checoslovaquia en 20 minutos; 5 páginas en japonés sobre la guerra ruso-japonesa en 12 minutos; 15 páginas en sirio inspiradas por Harun el Raschid; y 3 páginas de jeroglíficos intraducibles en 32 minutos. De los 63 experimentos de materialización realizados sobre Mirabelli, 40 se llevaron a cabo a la luz del día y 23 en luz artificial brillante. Los resultados indicaron que 47 de las 63 pruebas de naturaleza física mostraron resultados negativos (es decir, hubo una manifestación insuficiente).

El informe mostró que las pruebas produjeron algunos resultados asombrosos, sin embargo los fenómenos fueron recibidos con cierta reticencia por los investigadores convencionales, ninguno de los cuales había estado presente en los experimentos. Eric J. Dingwall de la SPR revisó el informe algún tiempo después de su traducción al inglés y declaró:

> Debo confesar que, tras un examen prolongado de los documentos relacionados con Mirabelli, me encuentro totalmente perdido para llegar a cualquier decisión sobre el caso. Sería fácil condenar al hombre como un fraude monstruoso y a los asistentes como igualmente monstruosos tontos. Pero no creo que tal suposición ayude ni siquiera a quien la hace (Fodor 1966, 244).

Dingwall no estaba solo en su cautela. El profesor Hans Driesch[11] viajóa São Paulo en 1928 para investigar a Mirabelli por sí mismo. Quedó impresionadopor los fenómenos telequinéticos que presenció, entre ellos el movimiento de unpequeño jarrón y el cierre de puertas plegables a plena luz del día. Ambos eventosocurrieron sin ninguna causa aparente. Pero en cuanto a las habilidades reportadasdel médium, Driesch estaba menos convencido. Al no presenciar evidencia dematerialización o aportación, y al escuchar solo italiano y estoniohablado por Mirabelli, Driesch no pudo confirmar la declaración de ediumnidad.

Mientras tanto, Mirabelli se había alineado con varios centros de Kardecismo en São Paulo y Río de Janeiro, proporcionándoles tanto apoyo financiero como espiritual. Flamboyante y vanidoso, pero benevolente y altruista, Mirabelli no disfrutaba del favor de todos los *espíritos*. Muchos sentían que sus teatralidades no estaban del todo en consonancia con la seriedad con la que deseaban ser tomados. Sin embargo, muchos otros miembros del público brasileño reaccionaron de manera muy diferente: abrazaron el Espiritismo como un resultado directo de la fascinación por los fenómenos psíquicos que las actuaciones de Mirabelli crearon.

En la década de 1930, el médium comenzó a utilizar sus habilidades para la sanación espiritual, y sus métodos eran todo menos ordinarios. En una ocasión, afirmó haber recibido el espíritu de alguien que había muerto de tuberculosis. Para probar su punto, comenzó a escupir sangre real, un litro en menos de media hora, después de lo cual se recuperó completamente. A pesar de las teatralidades, parece que había personas que se beneficiaron de sus habilidades. Muchos médicos de la tiempo afirmaron que Mirabelli les daba diagnósticos precisos de pacientes en

su cuidado, diagnósticos que les ayudaron a tratar a sus pacientes de manera mucho más efectiva.

Pero como observó Playfair (1975, 84), muchos de los fenómenos que produjo Mirabelli parecían completamente sin sentido: grandes imágenes fueron destruidas sobre las cabezas de los sentados, relojes desaparecieron y reaparecieron en otro lugar, las gafas extraviadas de las damas aparecieron en sus mesas de noche en casa, levitaciones ocurrieron sin razón aparente, y artículos inusuales que antes se habían perdido, incluyendo el cuerpo de una mujer cuyos restos descompuestos su hijo había exhumado y almacenado en su casa, reaparecieron.

Aún hoy, entre los modernos devotos del espiritismo, muchos consideran que las hazañas de Mirabelli fueron poco más que fascinantes exhibiciones teatrales.12 Sus travesuras, de hecho, debieron haber molestado a varias personas durante su vida. En el momento de su muerte a la edad de 62 años, Mirabelli había sobrevivido a 15 demandas por la práctica ilegal de la brujería. Aparte de las pocas curaciones que logró realizar, la mediumnidad de Mirabelli, incluso si era genuina, parecía haber sido en gran medida una actuación por el simple hecho de actuar.

La historia de Mirabelli es un evento trágico en la saga de la mediumnidad, y quizás del espiritualismo en general. Ya se ha afirmado que los médiums auténticos están obligados por un código que les exige usar sus dones para el bien de la humanidad sin buscar ganancias financieras u otras. No hay duda de que, dada la naturaleza humana, la mayoría de los médiums fueron tentados por la fama y la fortuna que les esperaba por llevar sus habilidades al escenario. Los consumidores también estaban sujetos a debilidades humanas que les hacían demandar manifestaciones más frecuentes y más sofisticadas. Como sugiere Playfair acerca de Mirabelli: “A veces, el poder lo abandonaba, y se entregaba a algunos trucos de magia inofensivos para no decepcionar a su público” (1975, 108).

Pero los trucos de ilusionismo a los que recurrió Mirabelli y algunos otros médiums no eran en absoluto inofensivos. Alimentaron a los escépticos y no creyentes en su implacable y sin visión búsqueda de la falsedad, que, con el tiempo, resultó en un clima de hostilidad para todos los médiums. Quizás, si Mirabelli no hubiera estado tan consumido por el imán de la fama y tan fácilmente halagado por aquellos que lo convirtieron en una celebridad, sus poderes habrían sido completamente investigados. Como está, el mundo nunca sabrá con precisión la verdadera naturaleza o extensión de sus dones.

MEDIUNIDAD AHORA

En muchos aspectos, la mediunidad hoy en día en Brasil se toma mucho más en serio que antes. Hay mucho menos énfasis en fenómenos físicos teatrales y más en la sanación de la mente y el cuerpo. De hecho, en todo el mundo, la mediunidad se considera una ocupación viable, aunque todavía es vista por muchos como una práctica oculta o como parte del grupo de entretenimientos de carnaval que incluyen la lectura de la fortuna y la lectura de tazas de té. Si tuvieras la oportunidad de hablar con un verdadero médium hoy, no encontrarías a un individuo algo reacio a compartir detalles de una práctica ancestral, sino a uno cuyo tipo ha sido ridiculizado y perseguido durante siglos. espiritualismo ha sufrido un destino similar, pero no todos los médiums son espiritualis

Según los principios del espiritualismo, los seres humanos están compuestos por tres partes distintas: el cuerpo, el alma y, en el nivel más alto, el espíritu. Las tres están vitalizadas por una inteligencia infinita y constituyen el "ser triuno" central de esta creencia. Parece, de hecho, que los médiums hoy en día están concentrando sus habilidades en sanar ese ser triuno. Sin embargo, no todos los médiums mantienen una conexión con el espiritualismo per se, ni las iglesias espiritualistas apoyan a los médiums residentes como lo hacían la mayoría en el pasado. Las estadísticas compiladas por el Centro Espiritual Lighthouse en Toronto[13] muestran un total de 70 médiums en ejercicio (y con licencia) en todo el mundo en la actualidad, sin embargo, hay más de 1,100 iglesias espiritualistas (ver Tabla 2).

Las proporciones de médiums a iglesias son apenas adecuadas si se considera que un médium es una parte esencial de la práctica espiritualista. Las estadísticas parecen subrayar la sugerencia de que la conexión entre la mediumnidad y la religión espiritualista no es necesariamente muy fuerte.

TABLA 2: IGLESIAS ESPIRITUALISTAS Y MÉDIUMS

EN TODO EL MUNDO

PAÍS	NÚMERO DE IGLESIAS ESPIRITISTAS	NÚMERO DE MEDIOS EN PRÁCTICA
Inglaterra	810	29
Australia	75	4
Estados Unidos	68	21
Canadá	57	8

Escocia	42	4
Sudáfrica	35	N/A
Gales	25	2
Nueva Zelanda	16	N/A
Irlanda del Norte	2	N/A
Pakistán	1	N/A
Suecia	1	N/A
Suiza	1	N/A
Israel	N/A	1
Países Bajos	N/A	1

Una encuesta de Internet de A Worldwide Mediums Survey[14] realizada en 2000 porWorldwide Mediums y Psíquicos puede arrojar algo de luz sobre losmediadores modernos y sus creencias. De 1,209 mediadores encuestados sobre su fey creencias, el 17.2 por ciento dijo que no creía en el espiritualismo como unafe. Desafortunadamente, aquellos que respondieron positivamente a esta pregunta nofueron preguntados si generalmente creían en las enseñanzas espiritualistas; si lohubieran sido, la respuesta podría habernos dado una imagen ligeramente diferente. Muchos de los mediadores de hoy no están conectados a ninguna iglesia o sistema de creencias, prefiriendo servistos omo separados de cualquier cosa organizada.

Pero puede haber otras razones para los bajos números de mediadores listados en informes estadísticos. Richard MacKenzie, primer ministro de la Iglesia de la Comunidad Espiritualista en Winnipeg y un mediador él mismo, afirma que los números reflejados en encuestas en línea o por correo pueden ser en realidad solo un fragmento de la imagen real y que probablemente hay 10 veces más. Para ilustrar su punto, hay siete mediadores de su conocimiento en su ciudad sola, sin embargo, las estadísticas del Centro Espiritualista Lighthouse muestran solo ocho para *todo Canadá.*

¿Por qué estas personas no están representadas en las encuestas? Una razón, sugiere MacKenzie, vuelve a la creencia espiritualista en el pensamiento libre y los viajes individuales. Los médiums están felices de simplemente hacer lo que hacen y quizás no sienten una gran necesidad de ser reconocidos o identificados por una agencia externa.

Para subrayar aún más la afirmación de MacKenzie de que la mediumnidad no es un arte en extinción, nos recuerda que actualmente hay varias instituciones educativas a tiempo completo en todo el mundo que se especializan en la mediumnidad. Entre ellas se encuentra el Arthur Findlay College, "la principal universidad del mundo para la

“avance del espiritualismo y las ciencias psíquicas,” en Stansted, Essex, Inglaterra; Camp Chesterfield, “un Centro Espiritual de Luz,” en Chesterfield, Indiana; y el Instituto Morris Pratt en Milwaukee, uno de los Burós de Educación de la NSAC, que ofrece cursos a tiempo completo en la historia, la ciencia y la religión del espiritualismo, en sanación, y en religiones comparadas.

Con la oferta de cursos tan completos, quizás ahora podamos responder a la pregunta de Leslie Flint: “¿Dónde han ido todos los grandes médiums?” Parece que están vivos y bien, y ocupados haciendo su trabajo. Pero, ¿cuál es exactamente su trabajo?

¿Y qué haces para ganarte la vida?

Al investigar este libro, me ha quedado bastante claro por qué un médium podría esquivar tal pregunta en una fiesta de cócteles. La respuesta probablemente sería seguida de risitas o una reacción como un “guiño, guiño, empujón, empujón” de Monty Python.

¿Qué están haciendo exactamente los médiums modernos hoy en día, podrías preguntar. ¿Moviendo mesas? ¿Materializaciones? Algunos, quizás, pero parece que los médiums se han vuelto más útiles de lo que parecían en el pasado, y muchos están practicando ahora lo que era en gran medida el dominio del chamán: la sanación psíquica—tanto del espíritu como del cuerpo.

El Dr. Stanley Krippner, en un artículo basado en su conferencia presentada en aconferencia Dinámicas de la Sanación: Estados Alterados, Ritual y Medicina[15] celebrada en Beverly Hills, California, el 28 de abril de 1991, escribe sobre varioschamanes modernos que, trabajando de manera silenciosa y efectiva durante generaciones, hansanado restaurando el equilibrio del cuerpo. El desequilibrio puede ser unamala alianza dentro del cuerpo, como calor/frío o luz/oscuridad, o puede serentre el individuo y alguna fuente externa, como la comunidad o elmundo espiritual. En cualquier caso, la sanación tiene éxito cuando erestaura el equilibrio.

El segundo principio de la sanación chamánica es el holismo. El chamán trabaja no solo con el cuerpo y la mente, sino también con las emociones y los aspectos espirituales de la psique humana. En muchos aspectos, esto refleja las creencias monistas de algunos practicantes de la Nueva Era. El tercer principio de la sanación chamánica es la imaginación: la idea de que si creemos que puede suceder, puede suceder. Si creemos que la imposición de manos traerá

nuestras energías internas para restaurar la salud a una parte enferma del cuerpo o que un ritual realizado cerca de una persona moribunda facilitará su transición al siguiente mundo, así será.

Krippner informa que se han realizado estudios que involucran pruebas psicológicas a chamanes en varias aldeas primitivas. Los sanadores obtuvieron resultados significativamente más altos que sus compañeros aldeanos, especialmente en las áreas de creatividad, imaginación y realidad consensuada. Aunque no ha habido informes de médiums siendo evaluados de esta manera, es seguro suponer que sus sensibilidades y habilidades no son muy diferentes de las de los chamanes. No sería descabellado suponer que los médiums sanan utilizando los mismos tres principios: equilibrio, holismo e imaginación. Si son o no espiritualistas no importa en absoluto para el resultado de sus ministraciones, que a menudo producen resultados asombrosos, como los producidos por el brasileño espiritista Edivaldo Silva.

ALGUNOS SANADORES MODERNOS

Edivaldo Oliveira Silva

En su vida relativamente breve, y aún más breve carrera, el sanador psíquico brasileño Edivaldo Silva (1930–1974) trató con éxito a más de 60,000 personas. Edivaldo tenía 32 años cuando descubrió su don de sanación, y realizó sus primeras cirugías sin hacer incisiones ni extraer sangre. Más tarde pasó a tipos de cirugía más invasivos, que, aunque no eran indoloros, eran bastante indoloros, según los pacientes.

Su cirugía se realizaba generalmente mientras estaba en un estado de trance, con las hábiles manos y la mente del guía espiritual de Edivaldo, el Dr. Calazans, un español, controlando sus incisiones. Un verdadero multiculturalista, Edivaldo también fue asistido en varios otros momentos, según Buckland (2006, 373), por guías espirituales médicos de Inglaterra, Francia, Japón, Alemania, Italia y Brasil.

Su aparente manera brusca no disuadió a los miles que acudieron a sus clínicas con la esperanza de encontrar alivio para sus dolencias. Tampoco afectó a los testigos voluntarios que solicitó de las multitudes de espectadores.

Una de esas almas valientes que no solo fue testigo de la cirugía psíquica de Edivaldo sino que también la experimentó de primera mano fue Guy Playfair. En 1971, en interés de la investigación,[16] el valiente joven escritor británico se sometió a una cirugía psíquica con Edivaldo Silva para una condición digestiva que había sido implacablemente

lo atormentaba durante la mayor parte de su vida adulta. A continuación, se presentan extractos de su relato :

> Las manos de Edivaldo parecían encontrar lo que buscaban, los pulgares presionando con fuerza, y sentí un plop muy distinto al penetrar la piel y entrar dentro. Mi estómago inmediatamente se sintió húmedo por todas partes, como si estuviera desangrándome. Podía sentir una especie de cosquilleo dentro, pero ningún dolor en absoluto.
>
> [Más tarde,] me quité el vendaje de mi estómago ... había una marca roja brillante en el lugar donde Edivaldo había presionado con sus pulgares y cerca había dos puntos rojos brillantes. La línea roja no era una cicatriz, solo una línea irregular de aproximadamente tres pulgadas de largo, por encima y a the izquierda del ombligo. Para la mañana siguiente, la línea se había desvanecido y en dos días había desaparecido... . Al día siguiente me sentí casi normal (Playfair 1975, 173).

Al observar todas las pruebas, uno se preguntaría si Playfair había estado bajo la influencia de alguna droga o hipnotizado por un astuto engañador. Pero él mantiene que estaba sobrio y tenía pleno control de sus facultades. (Bueno, quizás no estaba completamente sobrio. Había "tomado un sorbo de un muy excellent Scotch en el almuerzo" [1975, 171].) Después de una "operación" más y dos revisiones más, Playfair fue declarado curado, y durante más de un año estuvo absolutamente libre de dolor. En el momento en que escribió su libro, todavía estaba asombrado por (y agradecido por) lo que había ocurrido.

Dichas sanaciones ocurren a diario en Brasil. Lamentablemente, ya no son realizadas por Edivaldo Silva. Fue asesinado en un accidente de tráfico en 1974 a la edad de 44, su muerte fue una gran pérdida para el Espiritismo y para el pueblo de Brasil. Pero las sanaciones están ocurriendo en otros lugares. En Filipinas, donde la medicina psíquica ha sido practicada durante siglos, las sanaciones místicas son solo parte de los eventos del día a día. Hoy, el cirujano psíquico, espiritualista y sanador más conocido en Filipinas es Alex Orbito.

Alex L. Orbito

Nacido en el pequeño pueblo de Cuyapo en las afueras de Manila, Alex Orbito (1940–) fue el más joven de 14 hijos de padres agricultores. No era consciente de sus grandes dones hasta la edad de 14 años, cuando una mujer local que había

estado paralizada durante 10 años tuvo un sueño en el que vio al joven Alex sanándola. Ella envió a su hijo la mañana siguiente para buscar a Alex. Coincidentemente, Alex también había tenido un sueño la noche anterior. En su sueño, él estaba sanando a una mujer lisiada. No perdió tiempo en llegar a la casa de la mujer, donde oró, luego la instó a que se pusiera de pie y caminara. Y así lo hizo.

En poco tiempo, la noticia de la habilidad de Alex como sanador se xtendió de unbarrio de Filipinas a otro. Según el *Psychic Reader Newspaper* (julio de 2004), Alexno está solo en sus habilidades. Sus hermanos Marcos y Roger son sanadores en práctica,su hermana Felicitas es un médium, y su madre es considerada una de lasfundadoras del movimiento espiritualista en ilipinas.

Un hombre humilde y piadoso, Alex continúa practicando la medicina psíquica y la curación magnética[17] y es considerado por algunos como el mayor cirujano psíquico del mundo. Su reputación se ha extendido a nivel mundial, y se estima que ha tratado a más de un millón de personas, entre ellas Shirley MacLaine y miembros de la familia real saudita.

Pero, por hábil y famoso que sea Alex y un grupo de otros psíquicos, pocos pueden superar la prominencia de un místico indio que se hace llamar Sai Baba.

Ratnakara Venkata Satyanarayana Raju, también Sai Baba

Según la Organización Internacional Sai, se estima que hay 1,200 centros de Sai Baba en 130 países en todo el mundo. Varias estimaciones sitúan el número actual de seguidores de Sai Baba entre 6 millones y 100 millones de personas. Este hombre no es solo un gurú, es un fenómeno.

Los seguidores de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba[18] (1926[19]–), el controvertido gurú del sur de India, afirman que tiene poderes divinos y es capaz de realizar milagros como curaciones y materializaciones, y posiblemente de realizar bilocación (estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo).

Como se describe en un artículo en el *Journal of the American Society orPsychical Research*, Erlendur Haraldsson[20] y Karlis Osis realizaron tres viajes de campo a India entre 1973 y 1975 para estudiar a Sai Baba. Salieron

esconcertados.

Los investigadores pudieron observar de cerca algunossucesos inexplicables que tuvieron lugar en presencia de SriSathya Sai Baba. Aunque no se pueden alcanzar conclusiones sobre losfenómenos observados y descritos en este relato porqueocurrieron en ondiciones informales,[21] parecía valioso informar sobreeventos debido al desafío que ofrecen para llevar a cabo másestudios del conocido líder religioso indio en condiciones experimentales bien ontroladas.[22]

Las observaciones informales fueron de apariciones paranormales de lementos como *vibuti* , la ceniza sagrada que en el hinduismo es una representación simbólicaalgo similar al pan y el vino del cristianismo, y un solo y uego undoble *rudrashka* , una rara piedra o hueso botánico en forma de bellota. En una ocasión,hizo desaparecer una imagen esmaltada y luego reaparecer en un anillo que habíadado a uno de los presentes. Los investigadores filmaron a Sai Baba durantealgunas de estas actuaciones y hicieron que los filmes fueran vistos por otros científicosy varios magos. Un mago, Douglas Henning, afirmó que podíaduplicar todo lo que vio en la película excepto el incidente del anillo, queél dijo estaba más allá de su habilidad como mago. Los demás no pudieronexplicar ada de lo que vieron.

LILY DALE, NUEVA YORK

Como cualquier religión, la nuestra requiere un salto de fe.

— *Gretchen Clark, médium de Lily Dale*

Mis recuerdos de esas sesiones en Ontario se están volviendo un poco borrosos por los bordes. Después de todo, soy un octogenario, y se debe conceder cierta indulgencia a los de nosotros que tenemos recuerdos que se remontan tan lejos. Pero de alguna manera, esas imágenes de Walter y mi abuelo y sus amigos mientras se reunían alrededor de la mesa cuadrada me inquietaban. Mi viaje, claramente, no había terminado. Era esencial que visitara Lily Dale para seguir los pasos del Dr. A. de casi hace 100 años.

El 25 de agosto de 2005, me registré en el Hotel Athenaeum en Chautauqua, Nueva York. Había subestimado la popularidad de Lily Dale y

descubrí, para mi decepción, que todas las habitaciones en el pueblo estaban ocupadas. Un breve viaje en taxi, sin embargo, me llevó de mis cómodos alojamientos al pueblo que me doy cuenta, en retrospectiva, que había esperado toda mi vida para ver.

El taxi me dejó cerca de las oficinas de la Asamblea de Lily Dale en Melrose Drive. El edificio que alberga las oficinas se veía prácticamente igual que en las fotos de la época de la fundación de Lily Dale. Las casas de jengibre seguían allí, como habían estado el día de la visita del abuelo. Y había casas de estilo victoriano pintadas de manera pintoresca y recién pintadas que se habían transformado en tiendas y cafés.

Camino 2 cuadras al noreste hacia el lago y me encontré rodeado de personas alegres y agradables y calles limpias bordeadas de masas de lirios de día rosas y naranjas. Pasé por tiendas de regalos que ofrecían cristales y librerías cuyas ventanas estaban apiladas con volúmenes sobre sanación espiritual. Los evité todos. Las compras podían esperar.

Debido a una breve escala en la ciudad de Nueva York, había perdido la oportunidad de reunirme con James van Praagh, el sujeto de la miniserie de CBS *Living with the Dead*. Considerado como uno de los médiums más conocidos en América del Norte, había estado en residencia en Lily Dale solo 2 semanas antes de mi llegada.

James van Praagh

Nacido en Bayside, Nueva York, van Praagh (1958–) se dice que es un médium de evidencia de supervivencia, capaz de cerrar la brecha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Afirma ser clairsentiente y clarividente.

Criado como católico, James fue monaguillo en sus primeros años. A la edad de 8 años, mientras oraba en su habitación, le pidió a Dios que se revelara, y "una mano abierta apareció a través del techo de la habitación de James emitiendo rayos de luz radiante."[23] James ingresó al seminario a los 14 años, pero su interés en su religión fue disminuyendo gradualmente y fue reemplazado por la espiritualidad. Abandonó su búsqueda del sacerdocio y entró a la universidad.

Después de graduarse de la Universidad Estatal de San Francisco con un título en radiodifusión y comunicaciones, se mudó a Los Ángeles, donde pronto desarrolló un interés en la metafísica y fenómenos psíquicos. Su interés lo llevó a investigar a algunos de los médiums de la zona, y en un plazo de 2 años comenzó a recibir mensajes del más allá y a dar lecturas a amigos. No pasó mucho tiempo para que las noticias sobre las habilidades de James van Praagh se

difundieran. Ahora viaja por el mundo, enseñando clases de mediumnidad, organizando cruceros a destinos espirituales y realizando seminarios que suelen estar agotados.

Al igual que casi todos los demás médiums de los que hemos hablado, James van Praagh tiene su parte de detractores. Entre los más celosos y distinguidos de sus retadores se encuentra el Dr. Michael Shermer, y si alguna vez tienen la oportunidad de enfrentarse, será como presenciar un choque de Titanes.

Shermer es el editor fundador de la revista *Skeptic* y el director ejecutivo de la Sociedad de Escépticos. Ex ciclista de maratón, Shermer es autor de numerosos libros exitosos, varios de los cuales tratan sobre el tema de por qué las personas se aferran a creencias irracionales o insustanciales.

Mientras trabajaba en un artículo para *20/20*, Shermer tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con van Praagh, tanto en casa como en la carretera. Aunque está fascinado por cómo van Praagh logra desarrollar tal seguimiento, está convencido de que el hombre es un fraude.

> Van Praagh es un actor que interpreta el papel de un médium. Como toda actuación, es necesario practicar—resulta que se necesita MUCHA práctica. Aunque ya conozco todos sus diálogos, no los había memorizado, ni tenía la profunda reserva de líneas de respaldo para las contingencias que él encuentra frecuentemente en las lecturas.[24]

Shermer está convencido de que van Praagh practica la “lectura en frío,” una técnica utilizada para convencer a una persona de que se sabe más sobre ella de lo que realmente se sabe. Típicamente utilizada por artistas fraudulentos y estafadores, la técnica permite a una persona obtener fácilmente una gran cantidad de información de otra al evaluar cuidadosamente (y rápidamente) cosas como el lenguaje corporal, aseo, orientación sexual, nivel educativo, forma de hablar, y así sucesivamente. Aunque los practicantes a veces hacen suposiciones erróneas, generalmente pueden volver a encarrilarse haciendo preguntas sugestivas que suenan inocuas.

Aunque es cierto que algunas personas tienen un don natural de sensibilidad aguda y pueden usarlo para ayudar a otros, hay quienes estudian y perfeccionan su técnica para engañar intencionadamente. Shermer permite que van Praagh pueda estar más autoengañado que engañador. Sin embargo, advierte que el comportamiento de van Praagh probablemente encaja en la última categoría. Por la apariencia de las entradas en el sitio web de Shermer (www.michaelshermer.com) dedicadas a su teoría, parecería que tiene la intención de probarla eventualmente.

Por su parte, van Praagh perdió una oportunidad perfecta para darle la vuelta a toda la acusación de su uso de la lectura en frío. A principios de la década de 1990, el psicólogo de la Universidad de Arizona, Dr. Gary E. Schwartz[25] y su colega, la Dra. Linda Russek, llevaron a cabo una exhaustiva serie de experimentos con un grupo de médiums para descubrir si la personalidad sobrevive a la muerte corporal. Los controles experimentales que se implementaron eliminaron virtualmente la posibilidad de la lectura en frío: hubo lecturas a ciegas, durante las cuales el médium no podía ver al consultante, y lecturas ciegas-mudas, durante las cuales el médium no podía ver ni oír al consultante, sino que recibía respuestas monosilábicas a través de un intermediario.

Entre los resultados reportados en el libro de Schwartz de 2002 *Los Experimentos del Más Allá había una abrumadora sugerencia de que las respuestas correctas (es decir,* respuestas verificadas por el consultante) estaban estadísticamente más allá de lo que se habría podido alcanzar por casualidad o incluso con la lectura fría más hábil. Schwartz informa que James van Praagh se negó a responder a repetidas solicitudes para ser parte de los experimentos, pero más tarde, aparentemente, él fue apoyador.

Dado que había perdido mi oportunidad de reunirme con van Praagh, me dirigí a mi lectura con un médium que *estuvo* involucrado en los experimentos de Schwartz y que se reportó como el médium más poderoso en Lily Dale.

Anne Gehman

> Los que deben ver para creer no creen lo suficiente para ver. Y los que creen lo suficiente para ver no dejarán de creer, sin importar lo que véan (Wicker 2003, 163).

La residencia principal de Anne Gehman está en el área de Washington, DC, donde su esposo es profesor de inglés en la Universidad de Georgetown. Ella pasa sus veranos en Lily Dale. El trasfondo de Anne es algo típico de otros médiums que hemos conocido. Ella llegó a sus dones muy temprano en la vida, como la más joven de ocho hijos nacidos en una familia de granjeros Amish-Mennonitas de Florida. La primera manifestación que produjo fue hacer que los platos y cubiertos en la mesa se movieran sin tocarlos. Progresó a sanar a su madre, que sufría de una enfermedad no identificada. Pero nada de lo que hizo

calmó los temores de su padre, que era muy religioso, quien trataba sus habilidades como una aflicción que necesitaba ser rezada.

Anne dejó su hogar a los 14 años para seguir una educación, pero después de estar sola por unos años, su soledad y depresión la llevaron a intentar suicidarse. Mientras Anne luchaba entre la vida y la muerte, una mujer se le apareció en una visión. Esa aparición le dio una nueva oportunidad en la vida. Cuando Anne recuperó su fuerza, sintió una fuerte compulsión de asistir a un campamento espiritualista en el Lago Cassadaga (también conocido como Lily Dale). Se presentó ante un médium llamado Wilbur Hull, quien la declaró un médium natural. Él había tenido una visión similar a la de Anne, en la que la mujer le había dicho que le estaba enviando "el mayor médium natural que había conocido" (Wicker 2003, 175). El resto es historia.

Así que allí estaba yo, a punto de conocer a una leyenda en el mundo del espiritualismo. Había venido preparado, o eso creía. Había puesto baterías nuevas en mi grabadora de cinta mientras estaba en mi habitación de hotel, sin embargo, cuando comenzó la reunión, el aparato no funcionó. Frustrado por no poder grabar mi tiempo con ella, me senté y escribí mis recuerdos en el momento en que regresé a mi habitación, porque, véis, la visita tenía un propósito específico.

Después de que arreglé mis cosas y me senté en la silla que Anne había proporcionado, procedimos a charlar sobre una serie de cosas. Ella entraba y salía de un trance, dándome lo que consideraba ser algún material probatorio general relacionado con mi vida. Luego, de repente, preguntó: "¿Quién es Anna?" Eso ciertamente llamó mi atención. Anna fue un amor de hace mucho tiempo del Dr. A.

Reconocí esto.

Luego preguntó: "James. ¿Quién es James?"

No tenía idea. Sacudí la cabeza.

"¡William James!" susurró, y luego se deslizó en su voz de trance. "Él te está ayudando con tu trabajo. Viene y va. No está aquí todo el tiempo."

Asentí y sonreí. Pensé que no podría obtener mejor asistencia en mi escritura que de William James.

"Tienes dos libros por delante," dijo. "No uno. Dos."

No le había mencionado nada sobre escribir un libro. Las cosas estaban mejorando.

"¿Jane? ¿Quién es Jane? Muy dulce de carácter. Hermosa sonrisa. Robusta Gordita. Especialmente alrededor de la cintura."

¿Mi abuela Ellen Jane, quizás? Ciertamente sonaba como una descripción de ella. No perfecta, pero cercana. Mantuve mi lengua y fingí ignorancia, cauteloso de una lectura fría.

"Hay un hombre aquí. Atractivo, siempre con traje y corbata. Un bigote. Se guarda sus pensamientos para sí mismo. Le resulta difícil expresarse. Hablar en voz alta. Sonaba mucho como una descripción de mi padre, Maurice James, y se lo dije. Continuó así durante varios minutos más, mientras yo me sentaba preguntándome cuándo y cómo (o incluso si) abordaría el tema de lo que tenía en la mano.

No mucho antes de que hiciera mi viaje a Lily Dale, mi nuera, la actriz Donna Dixon, experimentó el fallecimiento de un amigo muy querido. Había traído conmigo una pequeña caja que contenía una pieza de joyería que el amigo le había dado a Donna antes de su muerte. Me preguntaba si Anne podría hacer algún contacto y si podría adivinar qué había en la caja.

Pero el tiempo se estaba agotando, y había pasado la mayor parte de él escuchando cosas relacionadas conmigo. Tenía que recordarme que estaba allí por Donna. Tomé un riesgo y le pasé a Anne la pequeña caja.

Rápidamente le conté sobre "una mujer a la que llamaré Donna" y el fallecimiento de su amiga. A propósito, no le dije qué había en la caja, ni le conté cuál es mi relación con Donna. Anne tomó la caja de mis manos, aún sin abrir. Dudó por un momento antes de cerrar los ojos, pareciendo entrar y salir de un trance.

"Veo una cruz ...," dijo suavemente, con los ojos cerrados, sus dedos envueltos gentilmente alrededor de la pequeña caja azul. Se quedó en silencio durante unos 30 segundos, luego dijo: "Este amigo de Donna ... siento un golpe repentino en la cabeza, y luego oscuridad." Se quedó en silencio de nuevo, luego abrió los ojos. "Eso es todo. No estoy recibiendo nada más ... pero esta Donna, ¿es ella una espiritualista?"

"No," respondí. "Pero ciertamente diría que es una persona espiritual."

Sin realmente parecer interesada en mi respuesta, Anne continuó.

"Ella va a viajar mucho pronto, hacia el oeste." Una pausa antes de que reanudara. "Ella está en su propia búsqueda, y hay una persona cerca de ella que no comparte esto, pero esto cambiará, esta persona se volverá mucho más apoyadora."

Con eso, mi lectura había terminado. Había obtenido al menos algo de lo que había venido a buscar. La pequeña caja, si te lo preguntas, contenía un anillo adornado con una pequeña cruz que fue dado a Donna por su amiga, la fotógrafa

Berry Berenson, la difunta esposa del actor Tony Perkins, no mucho antes de que muriera el 11 de septiembre de 2001. Ella estaba en el desafortunado vuelo americano de Boston que fue secuestrado por terroristas y posteriormente se estrelló contra el World Trade Center, matando a todos a bordo. Nunca sabremos los últimos momentos de Berry, pero qué consuelo para aquellos que la amaron saber que experimentó solo "un golpe repentino en la cabeza, y luego oscuridad."

Aunque algunos de los detalles pueden haber sido débiles, aparentemente Anne había recogido de alguna manera que mi nuera era una persona viajera. Poco después de mi visita a Lily Dale, Donna visitó Chile. Algún tiempo después viajó a Israel, África y el Polo Sur. Nunca descubrimos quién era la persona que no brindaba apoyo, y Donna no está segura de ninguna búsqueda particular en la que pueda estar. Quizás esas cosas sucederán.

Quizás no. Pero ahora estaba en mi propia búsqueda, y mi próxima parada era encontrar al canalizador John White.

John White

El consenso de los nativos que consulté en el porche del Hotel Maplewood era que John White era considerado por todos como "muy bueno." En una mesa en su porche delantero, un horario de sus citas mostraba una apertura a las 11:30 a.m., así que anoté mi nombre. Al regresar a la hora acordada, llamé a su puerta y él me miró de arriba a abajo y dijo: "Tu madre está contigo." Educado como había sido en las técnicas de lectura fría de los canalizadores, no presté mucha atención a esto, basándome en que alguien de mi edad difícilmente tendría una madre que estuviera viva, así que sería una buena suposición que mi madre estaba en el mundo espiritual. En retrospectiva, podría haber sido un error ser tan escéptico porque a lo largo de los años, he llegado a creer que mi madre es mi musa. No respondí a su introducción, sin revelar con ningún gesto u otra indicación que lo que había dicho me interesaba.

Me complace informar que mi grabadora volvió a la vida y pude registrar, en sonido completo, ambos lados de la conversación con John White. La primera parte fue principalmente lo que podría llamar "puñaladas en la oscuridad." Después de preguntar por el nombre de mi esposa, procedió a decirme que ella tiene dificultades para respirar, lo cual es cierto; sobre Dan, mencionó que es un buen hijo, lo cual es cierto; mi nieta Danielle, sugirió, es artística, lo cual es cierto; y respecto a mi otra nieta Belle (cuyo

nombre pensó que se escribía Bell, como el de la Libertad), sugirió que ella pensaba que lo sabía todo y pronto descubriría que eso no era cierto, lo cual puede ser cierto a veces de Belle y de aproximadamente el 99 por ciento de otros adolescentes que he conocido.

Me preguntó si quería saber algo específico. Yo sí. Quería saber más sobre el patriarca de la familia Aykroyd, Samuel Aykroyd—en particular, qué había hecho para ganarse la vida. No le di a John el nombre, pero sí le dije cuál era su relación conmigo, y le entregué un sobre que contenía a fotografía espiritual tomada en Lily Dale en 1922. Lo que quería era información para completar el perfil bastante esquemático de nuestra familia sobre el hombre que había iniciado la línea Aykroyd New World, emigrando de Inglaterra alrededor de 1780 y estableciéndose en Hudson, Nueva York.

Debo decir que John hizo un gran esfuerzo. Cerró los ojos y parecía estar pesando el sobre, levantándolo y bajándolo en cámara lenta. Habló sobre mi ancestro sosteniendo una Biblia, una versión del Rey Jacobo, para ser preciso, mientras cuestionaba su validez. Me dijo que el hombre que estaba viendo (“Solo sigo las imágenes”, dijo John) tenía una gran calidad de observación y una mente inquisitiva sobre la naturaleza de los cielos. Me dijo que el hombre que estaba viendo no era muy letrado, teniendo aproximadamente una educación de sexto grado, y que le gustaba garabatear notas. John me dijo que el hombre estaba interesado en la medicina—medicina primitiva. Durante su descripción, John dijo que vio personas en graneros y personas cuidando caballos—un negocio de carruajes, con muchos hierros en el fuego. Un hombre que no era físicamente rudo, tenía amor por la música y un interés en la política. Sugerió que el hombre llegó a América solo, su esposa había muerto en el camino.

Lo frustrante era que no tenía idea de si alguna de esto era cierto. También estaba disappointed. Había venido buscando respuestas sin tener ninguna manera de probar o refutar. Además, las descripciones eran tan vagas que podrían ser ciertas para la gran mayoría de los europeos que se establecieron en América en el siglo XVIII. Un libro de historia me habría dado tantas pistas sobre el patriarca familiar como las que obtuve de John. Así que cambié de tema. Donna aún estaba en mi mente. Con unos minutos aún restantes en nuestra lectura, decidí sacar la pequeña caja una vez más e intentar una lectura por proxy.

Empecé de manera diferente esta vez, dando el nombre de Donna a John, así como su relación conmigo. Pero no le dije qué había en la caja cerrada, solo que una vez perteneció a un amigo fallecido. Le expliqué que esperaba algún mensaje para llevar de vuelta a Donna sobre su amiga, y que yo

pensaba que el objeto en la caja podría ayudar. Él sostuvo la caja y cerró sus\ojos.

"Está bien. Déjame ver qué obtengo. [Suspiro] No, no estoy recibiendo a la persona que ha fallecido. Déjame hacer esto ... déjame sintonizar con Donna primero."

John dijo que sintió a un niño alrededor de Donna. No, dije. No hay niños. Luego preguntó si la amiga de Donna había muerto de una enfermedad cancerosa. No, respondí, no cáncer. ¿Diabetes? No, otra vez mal. Sintiendo que habíamos llegado a el final de un juego de adivinanzas tonto, alcancé mi caja y me preparé para irme.

Mientras John me pasaba la pequeña caja, aún firmemente cerrada, dijo en voz baja: "De repente vi el símbolo de una cruz."

"¿Qué hiciste?"

"Vi un símbolo de una cruz."

Me detuvo en seco. Volví a sentarme y dejé que John me contara sus interpretaciones de la persona relacionada con el objeto que había identificado correctamente. Dijo que aunque no podía "obtenerlo directamente," esta persona estaba "viviendo en su propia mente divina, y consciente de su propia mente divina y de dónde están en este momento."

Tenía otro mensaje de algo de consuelo para llevar de vuelta a Donna. No era mucho, pero al menos sugería que su amiga no era un alma perdida y atormentada. Sería suficiente para que yo sintiera que había tenido cierto éxito en mi tarea autoimpuesta. Al girar para salir de la oficina de John, tenía razones para sentirme confiado acerca de sus palabras.

Pero mi propia búsqueda no había terminado. Me dirigí a la dirección de la Cuarta Calle de la médium Pauline Kay. Ahora que tenía información para Donna, esperaba obtener de Pauline no tanto contacto con los muertos como información y percepciones sobre la vida de una médium. Y quizás, si había tiempo, averiguar un poco sobre mi futuro. Nuevamente, mi equipo técnico falló en hacer su trabajo correctamente, ya que esta vez no captó mi voz en absoluto, solo la de Pauline. Y eso era rasposo y lleno de estática. Pero tengo sus comentarios, que eran, después de todo, lo que buscaba.

Paulina Kay

Según cuenta Pauline, llegó a aceptar sus dones de mala gana. En el Reino Unido, donde nació y creció, se habló mucho de Winston Churchill durante varias semanas cuando Pauline era joven. Él estaba enfermo y la gente a su alrededor

Pauline estaban discutiendo cuánto tiempo viviría, “y directamente de mi boca, sin ningún control, salió ‘Oh, morirá antes de las 12 en punto del domingo.’ ”[26]

Pauline dijo que estaba sorprendida por la ocurrencia y tan humillada por su explosión que, como ella lo relata, “si la tierra pudiera haberme tragado, me habría encantado.” Para su satisfacción, nada más de naturaleza psíquica le ocurrió durante muchas décadas. A la edad de 40 años, mientras esperaba para entrar a una entrevista de trabajo después de haber regresado de hacer voluntariado en el este de África, sucedió de nuevo. Mientras se lamentaba por su edad, su falta de educación y la realidad de competir contra 120 otros solicitantes, sintió una pequeña mano de niño deslizarse en la suya. Le pregunté a Pauline si esto era solo una sensación de un niño sosteniendo su mano.

“No,” dijo Pauline. “El niño era real. Su nombre era Saffron.”

Cuando el niño tomó su mano, de repente tuvo la conciencia de que conseguiría el trabajo. No era solo un sentimiento. Era una convicción absoluta. Y lo hizo.

Ella continuó contándome sobre sus opiniones abiertas sobre todo, desde lecturas psíquicas—“No tengo idea de lo que te estoy diciendo, solo que mientras tenga significado para ti, eso es lo que cuenta”—hasta la reencarnación— “Tenemos anuales y tenemos perennes, y tenemos siempreverdes en el mundo de las plantas. Entonces, ¿por qué no pueden aplicarse a los seres humanos de alguna manera?”

Pensé que era hora de avanzar hacia mi futuro. Pauline no se anduvo con rodeos. “Siento que estás bien organizado en tus pensamientos y tus ideas, así que siento que el resultado es bueno para lo que sea que estés buscando lograr... . Una manera es comenzar con lo que sabes, luego con lo que has aprendido, y luego con tu percepción del resultado... . Tienes que tener cuidado con el resultado. Y lo que quiero decir con esto es, si haces alguna afirmación en el libro, o haces alguna observación en el libro, asegúrate de tener materiales para respaldarlo. De lo contrario, estarás en problemas.”

Me alegra haber grabado el resto de nuestra reunión.Los últimos minutos se pasaron con Pauline hablando en generalidades algo vagas sobre relaciones y espiritualidad, pero ya no estaba realmente escuchando. La frase “de lo contrario, estarás en problemas” me atormentó durante el resto de la lectura y todo el camino de regreso a mi habitación de hotel, donde, como un investigador loco, verifiqué doble y triple cada fuente que había listado, trabajando hasta tarde en esa noche.

Mientras tomaba un taxi hacia el aeropuerto a la mañana siguiente, miré por encima de mi hombro a Lily Dale. Vi los suaves tonos pastel de las casas de jengibre, hogares de los 24 médiums que trabajaban allí, tratando de comunicarse con el mundo invisible. No pude evitar preguntarme cuán diferentes habrían sido las cosas si mi padre ingeniero, M. J., hubiera tenido éxito en su deseo de inventar una máquina que los reemplazara.

ELECTRONIC VOICE PHENOMENON: Los asuntos pendientes del Círculo Aykroyd

> Estoy inclinado a creer que nuestra personalidad en el más allá podrá afectar la materia. Si este razonamiento es correcto, entonces, si podemos evolucionar un instrumento tan delicado que sea afectado por nuestra personalidad a medida que sobrevive en la próxima vida, tal instrumento, cuando esté disponible, debería registrar algo.
>
> — Thomas Edison

Thomas Alva Edison creía que se podría construir un dispositivo electrónico para comunicarse con los muertos. El famoso inventor también estaba fascinado por la fotografía espiritual y creía que los espíritus podían ser capturados en película. Él y muchos otros creían que esto podría lograrse a través de una anomalía controvertida que se conoció como fenómeno de voz electrónica (EVP), la grabación en cinta de audio de una voz cuya fuente no es conocida. En la edición de octubre de 1920 de la revista Scientific American, Edison anunció que estaba trabajando en tal dispositivo, aunque no se completó antes de su muerte en 1931 y no dejó planes.

Mi padre, un ingeniero de Bell Canada, estuvo presente en la mayoría de las sesiones de Dr. A. séances. Puedo imaginar que regresaba tranquilamente a su estudio por las noches pensando en formas, en su aguda mente técnica, de hacer lo que Edison no había logrado. Parecía que las vibraciones eran la clave, y lo más cercano que el círculo Aykroyd llegó fue una serie de conversaciones sobre el tema con Blue Light el 20 de marzo de 1933:

> En una sesión celebrada en la fecha mencionada en Hogarth Avenue, [Toronto], Blue Light nos dio una charla sobre vibraciones. Le preguntamos cuán rápidamente las vibraciones que utilizan los espíritus son en comparación con las del médium, o

nuestras vibraciones cuando estamos hablando. Dijo que son aproximadamente 100 veces más rápidas. También dijo que las vibraciones son tan finas que forman una línea continua de fuerza magnética. Le preguntamos sobre un instrumento eléctrico para comunicarse con nosotros mediante el uso de sus vibraciones. Él dijo que tal instrumento puede y será inventado y que también podremos comunicarnos con los habitantes de los planetas en un tiempo no tan distante. Dijo que traería a un hombre (del mundo espiritual) que podría instruirnos en la construcción de tal instrumento.

En unos momentos, la expresión en el rostro de Walter, el médium cambió tan drásticamente que los presentes supieron que otro espíritu estaba a punto de hablar. En un movimiento inusual,[28] este espíritu comenzó presentándose.

"Mi nombre es Gruestock," dijo. "Austriaco con mezcla alemana. Vendré de nuevo, cuando les daré un dibujo para que se guíen en la construcción de un instrumento por el cual podrán comunicarse con nosotros. Será simple en construcción y permitirá una comunicación de un rango muy amplio, de modo que muchas más personas podrán ponerse en contacto con los espíritus sin el uso del cuerpo humano como médium."

Desafortunadamente, ni el hombre espíritu de Blue Light ni los dibujos de Gruestock nunca se manifestaron. El Dr. A. pasó al mundo espiritual en diciembre de ese año, 1933, sin haber podido ver la materialización que tanto había esperado. Pero los planes de mi padre para una máquina EVP no murieron con su padre, y las sesiones del círculo Aykroyd continuaron llevándose a cabo durante otros 10 años. En una de esas sesiones, una que recuerdo vívidamente, los presentes fueron visitados por un personaje ilustre que les hizo creer durante otro breve período que quizás la máquina no era solo una imaginación desbordada.

Para entonces, yo era un miembro frecuente del grupo, aunque mi lugar 10- niño de 11 años me confinaba a sentarme y observar sin comentario. Las restricciones no eran en absoluto un castigo, pues veía los acontecimientos en estas sesiones con la misma aceptación infantil que veía al hombre regordete en el traje rojo en Navidad o a la hermosa hada vestida de blanco que me compraba dientes. No estaba asombrado ni hipnotizado. Simplemente estaba viendo algo suceder que no era tan inusual, y algo de lo que formaba parte.

El evento que ahora relataré fue, aparentemente, todo menos habitual. Lamentablemente, no estaba allí. Pero mi madre sí. Muy solicitada en sus círculos sociales por sus lecturas de tazas de té, mi madre no solo era una adivina hábil, sino también una brillante raconteuse. Su relato de este incidente en particular lo convirtió en una vívida pieza de la historia familiar.

Comenzó como una típica sesión y, cuando estaban cerca del final, mi abuela se había retirado a la cocina para poner la tetera y colocar en la bandeja grande el pastel de zanahoria que había horneado por la tarde. Walter de repente se levantó de su silla y dio la espalda a la mesa. Aún en el estado de trance, sus acciones eran suaves pero deliberadas, levantó lentamente una pierna y luego la otra y se arrodilló en el asiento de la silla dando la espalda. Cuando habló, su voz temblorosa era lo suficientemente alta para que los presentes pudieran escuchar, y sonaba completamente diferente de cualquier cosa que hubieran oído antes.

"Steinmetz aquí. No tendrás éxito," dijo el espíritu a través de Walter, quien permanecía arrodillado en la silla, aún de espaldas a la mesa alrededor que el grupo estaba sentado.

"El instrumento que contemplas no es posible. Las vibraciones son demasiado finas, tantas. La convergencia ideal de las vibraciones nunca puede ser creada por aquellos que permanecen en este plano."

No fue hasta más tarde que mi padre descubrió quién era Steinmetz: Carl Proteus Steinmetz (1865–1923), un matemático y físico prusiano-americano que iluminó el mundo de la ingeniería con su brillante descripción de la corriente alterna, permitiendo a los ingenieros diseñar motores eléctricos utilizando cálculos matemáticos aplicados en lugar de por prueba y error. Steinmetz tenía una mente como una trampa de acero, pero su cuerpo estaba lastrado por una deformidad debilitante que le impedía sentarse erguido. ¡Hizo la mayor parte de su trabajo arrodillado en su silla!

Psíquicos de Conexión y Fenómeno de Voz Electrónica

Aunque la visita del espíritu de Steinmetz detuvo efectivamente la búsqueda del círculo de Aykroyd, otros continuaron la investigación en lo que ahora se conoce como EVP.

El 12 de junio de 1959, Friedrich Jürgenson, un pintor y director de cine sueco, hizo un descubrimiento asombroso mientras grababa el canto de los pájaros en el bosque. Mientras revisaba las cintas, escuchó voces en el fondo que eran

poco claras pero inconfundiblemente humanas, a pesar de que había comenzado con una cinta en blanco y estaba grabando en un área aislada.

Preguntándose si de alguna manera había captado señales de radio errantes, decidió investigar el efecto en un intento de duplicarlo. A medida que avanzaba su investigación, recibió frases más largas y más distintas. Las voces pronto comenzaron a dirigirse a él por su nombre y a comentar sobre su trabajo. Al principio, Jürgenson creía que las voces emanaban de una fuente extraterrestre, pero más tarde llegó a la conclusión de que las transmisiones eran de personas fallecidas.

Sus hallazgos fueron publicados en dos volúmenes: *Voces del Universo* (1964) y *Contacto Radiofónico con los Muertos* (1967). Considerado hoy en día como contener una investigación bastante endeble, su trabajo fue la inspiración detrás de más investigaciones durante los años 50 y 60 por parte de otros, incluyendo al Dr. Konstantin Raudive, un profesor de psicología letón que utilizó los métodos de Jürgenson t para catalogar una vasta colección de más de 70,000 voces grabadas inexplicadas.

En medio de la emoción por el EVP, la SPR comisionó a un experto en electrónica llamado D. J. Ellis para investigar algunos de los hallazgos de EVP. Ellis concluyó que las voces escuchadas eran probablemente debidas a fenómenos naturales (polvo en la cinta, sonido ambiental, interferencia eléctrica atmosférica) y advirtió que la interpretación de tales sonidos era altamente subjetiva, susceptible como era a la imaginación.

Por otro lado, quizás Jürgenson tenía razón en su primera suposiciónque había aptado señales de radio errantes. En *Spook* (2005, 189), la autoraMary Roach señala otras posibles fuentes de sonidos inusuales. Roach cuentala historia de una mujer alemana que aparentemente era hablada en inglés por su hornotodas las veces que abría su puerta, y un hombre del mismo vecindarioafirmó que su sistema de calefacción le estaba hablando. Cuando los ingenierosinvestigaron los informes, concluyeron que las voces no eran más que episodios deun programa en la radio que estaba siendo transmitido internacionalmente poruna estación americana. Aparentemente, una brecha, ya sea entre dos piezas de metal o entre unapieza de metal y el suelo, causó lo que se conoce como un “evento de semicon-ductividad,” ue resultó en que los electrodomésticos de metal captaran señales de radio errantes.

Algunos investigadores creen que las “voces” en las cintas son productos de los experimentadores que inadvertidamente imprimen las cintas por psicokinesis en su

entusiasmo por capturar voces espirituales. Otros más creen que no son más que fraude.

A pesar de las precauciones, el interés en EVP y su relativa transcomunicación instrumental (ITC)29 continuó, con miles de investigadores alrededor del mundo supuestamente grabando mensajes de los muertos. La Asociación para la Investigación de Grabación de Voces fue fundada en Alemania en los años 70. La siguiente década trajo la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica, fundada por Sarah Estep, quien proporcionó un sistema para clasificar la calidad del sonido de varios mensajes EVP. En 1992, Mark Macy inició la Red Internacional para la Transcomunicación Instrumental, pero la organización se disolvió varios años después,30 en parte como resultado de la falta de apoyo de la comunidad científica. Hasta que un paradigma adecuado se haya establecido para permitir que la ciencia lidie con este fenómeno, es probable que EVP e ITC continúen atrayendo la atención de personas curiosas e inteligentes (ver Comentarios, Capítulo 3, ii, para algunos tratamientos cinematográficos modernos de estos temas).

Los círculos de Aykroyd se fueron cerrando gradualmente sin las materializaciones tan esperadas ni la máquina tan ingeniosamente contemplada convirtiéndose en realidad, aunque las notas y el legado continuaron, al igual que mi anhelo de comprensión. Si el círculo de Aykroyd y su liga de espíritus cooperativos no pudieron lograr la materialización, ¿por qué otros sí pudieron? ¿Están los espíritus intentando comunicarse, y si es así, qué propósito tienen y por qué algunos parecen llegar a nosotros mientras que otros no? ¿Existen habilidades específicas que los espíritus o los médiums poseen que permiten que estas manifestaciones ocurran, y si es así, cuáles son estas habilidades especiales de los espíritus?

No estaba contento con aceptar juicios superficiales o investigaciones vagas, y hasta que pudiera profundizar más, tenía que consolarme con las palabras de Steinmetz: “Ningún hombre se convierte realmente en un tonto hasta que deja de hacer preguntas. ” Para mí, las preguntas sobre la materialización, la pintura espiritual, el hablar en lenguas—manifestaciones del tipo observadas durante las sesiones—seguían siendo en gran medida no resueltas.

Notas - Capítulo 3

1 El monismo es la doctrina que sostiene que en el universo solo hay un único elemento o principio del cual se desarrolla todo (es decir, nosotros

son todos uno con el universo). Además de ser una característica esencial de muchas religiones orientales, esta doctrina también fue predicada por Jesús: “Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” (Juan 1:3); y “Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti” (Juan 17:7).

2 Eckankar, que ahora cuenta con un seguimiento de 50,000 personas en más de 100 países en todo el mundo, se convirtió en una religión en 1990. Basada en la idea del viaje espiritual como un enfoque directo hacia la conciencia y el conocimiento sobre Dios, es una religión de experiencia personal y autoexploración que sostiene la creencia en la reencarnación como un principio básico.

3 Parece que no hay iglesias espiritualistas en los estados/provincias no listados. Ese no es el caso. El resumen indica solo que no se recibieron respuestas de ellos. Por brevedad, no los hemos incluido en la Tabla 1.

4 *Encyclopedia Britannica* , 14ª ed., s.v. “Espiritualismo.”

5 El censo de Brasil de 2001 establece el número preciso en 2,262,401.

6 Umbanda y Candomblé a veces se refieren colectivamente como *macumba* o*quimbanda*, lo que sugiere que está involucrada la magia negra, pero hay diferencias entre los dos cultos. Umbanda es practicada por brasileños de todas las razas y clases sociales. Candomblé es un culto muy antiguo que es practicado exclusivamente por brasileños de ascendencia africana. Ambos cultos practican ritos que se asemejan a los del vudú africano.

7 Playfair señala que los espiritistas brasileños hacen una clara distinción en portugués entre *escrita automática* y *psicografía*; la primera es una manifestación del inconsciente de uno (inspiración), la última una manifestación de una entidad separada como un espíritu (revelación). Aunque hacemos una distinción similar entre “escritura inspirada” y “escritura espiritual” en inglés, ambas se denominan genéricamente como escritura automática.

8 Muchas personas con habilidades psíquicas creen que usar sus poderes para obtener beneficios diluirá o incluso destruirá sus dones. Paramount entre estos creyentes estaba Edgar Cayce.

9 Aunque era un filántropo y generoso con los necesitados, se dice que Mirabelli cobraba altas tarifas por sus servicios.

10 Camille Flammarion (1842–1925), un astrónomo francés y hábil escritor automático, fue presidente de la SPR en 1922–1923. Aunque había pasado por varios años de duda sobre si la escritura automática y otros fenómenos eran prueba de vida más allá o simplemente provenían de las mentes de los sentados, en su discurso final a la SPR en 1923 declaró: "la telepatía existe tanto entre los muertos y los vivos como entre los vivos" (Fodor 1966, 141).

11 Hans Driesch fue profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig y un influyente investigador psíquico en Alemania. Presidente de la SPR en 1926–1927, sostenía que podría haber verdad detrás de los fenómenos psíquicos y que aquellos que declaraban tales cosas imposibles habían renunciado al derecho a ser escuchados por personas serias. En una conferencia de 1924 ante una audiencia en la Universidad de Londres, declaró: "la realidad de los fenómenos psíquicos es dudada hoy solo por el dogmático incorregible" (Fodor 1966, 109).

12 Entre las hazañas que realizó en varias ocasiones en público estaban escapar de las esposas después de levitar varios pies en el aire, parecer brillar desde dentro en una habitación oscura y, quizás su hazaña más asombrosa en un desafío controlado ante múltiples testigos, teletransportarse más de 50 millas, desde la estación de tren de São Paulo de da Luz a São Vicente, en 2 minutos.

13 www.lighthousespiritualcentre.ca

14 Para el resumen completo de resultados, visita http://survey.worldwidemediums.co.uk.

15 Stanley Krippner, "Chamanes: Los Primeros Sanadores," ASPR *Newsletter* 1993;17(4):1–4.

16 En ese momento, Playfair estaba en Brasil haciendo investigación para su libro *The Flying Cow* (Souvenir Press, 1975).

17 La sanación magnética es el uso de imanes para mejorar la circulación del cuerpo, promoviendo así la curación.

18 "Bhagavan" es una palabra sánscrita que significa "glorioso, divino, venerable o sagrado"; "Sri" es un honorífico oriental; "Sathya" significa "verdad"; "Sai" es una alabra musulmana para "santo"; y "Baba" es una palabra hindú para "padre".

“Narayana”, parte del nombre de Sai Baba supuestamente dado al nacer, es un nombre para Dios.

19 Los registros escolares aparentemente indican que Sai Baba nació en 19
Los detractores afirman que la fecha de 1926 fue una fabricación para que el nacimiento de Sai Baba coincidiera con una profecía, cuyo cumplimiento sería prueba de la divinidad de Sai Baba.

20 Haraldsson es un profesor emérito de psicología en la Universidad de Islandia y un investigador psíquico.

21 Sai Baba se negó a permitir la experimentación formal de sus habilidades, que él denomina “pequeños objetos”, con la razón de que nunca usaría sus poderes paranormales para demostración, sino solo para fines religiosos, como ayudar a sus seguidores cuando están en necesidad. Sin embargo, produjo varios objetos a través de teletransportación en presencia de los nvestigadores.

22 Erlendur Haraldsson y Karlis Osis, “La aparición y desaparición de objetos en presencia de Sri Sathya Baba,” *Revista de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica* 1977;71:33–43.

23 James van Praagh, “Vida temprana,” http://vanpraagh.com/index.php?p=EarlyLife.

24 Michael Shermer, “¿Habla James Van Praagh con los muertos? ¡Nope! ¡Fraude! Parte 5,” *Sospechoso Mag Online*, http://www.holysmoke.org/praagh5.htm.

25 Por favor, consulte www.drgaryschwartz.com/media_place/media_place.htm para la respuesta de Gary Schwartz a “lo que se puede describir como un segmento de asesinato de carácter [transmitido] en *Geraldo at Large* el sábado, 6 de octubre de 2007, [en el que] se hicieron afirmaciones difamatorias explícitas contra el Dr. Gary E. Schwartz sobre su ética en relación con la recaudación de fondos para la investigación sobre la vida después de la muerte.”

26 De hecho, Sir Winston Churchill murió justo antes de las 8:00 a.m. del domingo, 24 de enero de 1965. Había estado al borde de la muerte durante 10 días después de sufrir un derrame cerebral. El *New York Times* reportó que murió “en paz y sin dolor.”

27 Los espíritus que se manifestaron en los círculos de Aykroyd y en otros lugares no se identificaron típicamente por su nombre. Los espíritus respondieron con sus nombres de pila si uno de los asistentes preguntaba directamente, pero en general hacían parecer que los nombres no tenían importancia en el más allá.

28 La transcomunicación instrumental es el término utilizado para la comunicación electrónica bidireccional a través de diferentes planos de existencia.

Capítulo 4

Habilidades Extraordinarias

La experiencia humana excepcional es un término paraguas para muchos tipos de experiencias que generalmente se consideran psíquicas, místicas, experiencias de encuentro, experiencias relacionadas con la muerte y experiencias en el extremo superior del rango normal, como la inspiración creativa y el rendimiento humano excepcional.

—*Rhea A. White, MA*[1]

Algunas personas creen que las demostraciones de habilidades extraordinarias son intentos de espíritus desencarnados de contactarnos en el plano físico. Otros creen que los fenómenos son el resultado de poderes sobrehumanos exhibidos por personas muy reales. Aún hay otros que atribuyen estos fenómenos a diversas causas (además del fraude): fallos en la maquinaria, comunicaciones extraterrestres, o manchas solares y otras perturbaciones cósmicas. Estas distinciones han sido los caballos de batalla de investigadores como Sir William Crookes y Charles Richet, entre otros, quienes recordaron constantemente a sus críticos que no estaban cuestionando creencias religiosas o espirituales, sino buscando alguna prueba natural o científica para explicar lo que parecía ser. *happening*.

Independientemente de las raíces de los fenómenos, no hay duda de que se necesita una persona muy especial para actuar como un conducto entre lo visible y lo invisible, manifestaciones que pueden ser fotografiadas pero no observadas, voces que pueden ser grabadas pero no tienen una fuente aparente. Las personas que hoy se llaman a sí mismas "médiums" son raras. En su lugar, hoy en día están los canalizadores, la versión de los médiums del Nuevo Era, claramente del siglo XX, que abundan en Lily Dale y en otros lugares de América del Norte y Europa. En California, solo, más de mil canalizadores están listados en sitios web, en directorios telefónicos y en directorios especiales del Nuevo Era. Pero, ¿qué pasa con el cambio de nombre? ¿Hay alguna evidencia de que los canalizadores de hoy son diferentes de sus contrapartes de antaño?

Un canalizador pondrá al cliente que paga en contacto con un espíritu desencarnado que dispensa consejos y quizás incluso un vistazo al futuro. El ectoplasma no se ve por ninguna parte, y las materializaciones son del tipo "mental" (es decir, la entidad no es observable por nadie más que el canalizador). El espíritu transmite su mensaje al canalizador a través de vías extrasensoriales, y el canalizador transmite el mensaje al cliente. A veces, la voz del espíritu se manifiesta a través del canalizador y puede ser escuchada por el consultante, pero más a menudo, el canalizador transmite el mensaje del espíritu con su propia voz.

Parece claro que no cualquiera puede desempeñar la función de canalizador, sin embargo, los números sugerirían que muchas personas creen que pueden ser conductos para los espíritus. ¿O no? En un artículo de 1989 en el *Skeptical Inquirer*, James E. Alcock, un profesor de psicología de la Universidad de York y autor de *Parapsychology: Science or Magic* (1981), señala que el a veces abrumador vicio de la codicia es una de las fuerzas impulsoras detrás del fenómeno del canalización.[2] El auge de numerosos talleres y convenciones de hazlo tú mismo es evidencia de ello. Sin duda, muchas de esas personas que están tomando formación como canalizadores parecen estar buscando la superación personal y la iluminación a un nivel estrictamente personal. Pero no hay duda de que los canalizadores hábiles del día de hoy pueden desarrollar un seguimiento leal y generoso, al igual que los famosos médiums de las décadas de 1920 y 1930, y para algunas personas, la atracción de la fama y la fortuna es simplemente demasiado grande para ignorar.

Existen trampas en todo esto, no tanto para los canalizadores\ mismamente, sino para sus clientes. Alcock sugiere que hay un peligro en seguir los consejos de los canalizadores, particularmente si uno tiene problemas reales. Él sugiere que “el pastiche de psicología pop y metafísica ofrecido por los canalizadores puede resultar tan perjudicial para la psique como los tratamientos falsos ofrecidos por charlatanes médicos pueden serlo para el cuerpo.”

Las personas que desean convertirse en médiums o canalizadores profesionales hoy en día pueden ser certificadas por una de las muchas organizaciones profesionales establecidas para tal propósito. Los exámenes administrados por estas organizaciones aseguran que los médiums y canalizadores muestren ciertas características, que incluyen, como sugiere el médium británico Maurice Barbanell, “sensibilidad, la capacidad de registrar vibraciones, radiaciones o frecuencias que no pueden ser captadas por ninguno de los cinco sentidos” (Buckland 2006, 249).

TODAS EN UN DÍA DE TRABAJO

Con una formación tan diversa disponible, uno puede preguntarse si los médiums realmente aprovechan estas oportunidades. Y además, si alguien está realizando algún monitoreo de aseguramiento de calidad. En la encuesta en línea de Médiums a Nivel Mundial de 2001 realizada por Worldwide Mediums y Psychics, una muestra de preguntas relacionadas con la formación y el desarrollo de médiums mostró que, al igual que otros profesionales, la mayoría de los médiums se toman su trabajo en serio. También parece que el interés en investigar a los médiums no es ni de lejos tan popular como solía ser. Por suerte, porque parecería que muchos médiums no están realmente abiertos a ser examinados.

Ni uno de los 1,196 médiums que respondieron a la sección sobre investigación había participado alguna vez en la investigación de otro médium, y solo dos habían sido investigados, uno por los medios de comunicación y uno por otros médiums y maestros en un entorno de aula. De este grupo, solo 15 un porcentaje declaró que sentía que los médiums deberían ser investig científicos; el 24 por ciento respondió negativamente a la idea. El resto no respondió. Pero, ¿en qué, además del desarrollo personal, están dedicando su tiempo los médiums modernos?

Solo 54 médiums respondieron a la pregunta sobre manifestaciones físicas (producción de ectoplasma, inclinación de mesas, escritura automática, etc.), lo que sugiere que quizás esta sea una forma de arte en extinción. De aquellos que respondieron, solo 15 médiums habían experimentado materialización, y la reportaron como una manifestación mental, es decir, que no fue vista por otros. En este grupo, el 89.11 por ciento estaba consciente de sus guías espirituales, la mayoría de los cuales eran vistos tanto en la mente del médium como físicamente por el médium. El treinta y cinco por ciento de este grupo se volvió consciente de sus guías espirituales en la infancia; el 56 por ciento se volvió consciente de sus guías espirituales dentro de un año de su desarrollo como médiums.

La sección sobre la superclaridad de los sentidos fue respondida por 2,093 médiums. Los resultados indican que esta agregación poco comprendida de habilidades es experimentada por un gran número de practicantes: la clarividencia por el 93.8 por ciento, la clairsentiencia por el 92.6 por ciento, la claraudiencia por el 87.0 por ciento, la clairessence[3] por el 87.0 por ciento, y la clairgustancia por el 38.5 por ciento.

Superclaridad de los Sentidos

Todas las palabras a continuación derivan del francés para “claro.”

- Clairalience/clairessence (olfato claro): el fuerte y particular olor producido en algunas sesiones que se asocia con el espíritu que se está contactando. Ocasionalmente, el olor puede ser experimentado por todos los presentes; en otras ocasiones, solo el médium lo experimenta.
- Claraudiencia (audición clara): la audición de sonidos, música o voces no audibles para la audición normal
- Clairhambiance/clairgustance (gusto claro): la capacidad del médium para experimentar un sabor muy específico asociado con el espíritu que se está contactando
- Clairsentiencia (sensación clara): la percepción psíquica del gusto, olor, tacto, emociones y sensaciones físicas que contribuyen a impresiones psíquicas e intuitivas generales
- Clarividencia (visión clara): la percepción de objetos, eventos o personas actuales que pueden no ser discernidos a través de los sentidos normales (Buckland 2006, 75; Guiley 1991, 111)

Los resultados generales indican que el papel del médium ha cambiado significativamente desde los primeros días del espiritismo basado en la mediumnidad. Quizás toda la naturaleza de la comunicación entre los planos de existencia ha cambiado, o quizás simplemente somos más capaces de aceptar como parte del orden natural algunas habilidades que anteriormente pensábamos que eran paranormales.

Las habilidades requeridas por los comunicadores modernos con el otro lado parecen ser más del tipo que típicamente asociamos con lo supersensorial, en oposición a lo sobrenatural. Probablemente todos conocemos personas con un oído tan hipersensible que les obliga a quitar los relojes de una habitación antes de poder dormir, o personas cuyo sentido del olfato es tan agudo que pueden detectar cuando el anticongelante de un coche está bajo. Podemos maravillarnos de su habilidad, pero no lo consideramos como algo sobrenatural. ¿Debe la aceptación de tales fenómenos bservables requerir *fides spirituosa*(fe espiritual)? Quizás sea suficiente.

aplicar *fides humana* (fe fe humana) para ayudar a aceptar lo que parece ser inexplicable.

Lawrence LeShan en *El Medium, El Místico y el Físico* (publicado originalmente en 1974) sugiere que si pudiéramos aceptar que múltiples realidades pueden ser igualmente válidas bajo términos de diferentes conceptos del cosmos y que diferentes cosas son posibles en diferentes sistemas metafísicos, entonces no existiría ningún paradoja. Pero ahora, simplemente tomemos un tour, un viaje de viajero de algún tipo, a través de las diversas manifestaciones que hemos estado discutiendo. Descubriremos lo que los científicos dicen que podría estar ocurriendo cuando los médiums realmente producen fenómenos extraordinarios, y entonces quizás estaremos mejor capacitados para decidir, o al menos sentirnos cómodos con no decidir. Pero primero tendremos que considerar el tema del fraude.

EL ESPECTRO DEL FRAUDE

Una Gaviota Blanca

Para contradecir la conclusión de que todos los cuervos son negros, no es necesario buscar demostración de que ningún cuervo es negro; es suficiente producir un cuervo blanco; uno solo es suficiente.

—*William James, 1890*

Dondequiera que ocurrieron informes de manifestaciones psíquicas, justo detrás estaban los desmentidores, los investigadores y los escépticos. Y tan cerca detrás estaban los fraudes y tricksters que sabían una buena cosa cuando la veían: un segmento crédulo de la población dispuesto a suspender la incredulidad el tiempo suficiente para ser engañado por un juego de manos.

La tarea para los practicantes legítimos era delicada. En un entorno lleno de representaciones montadas de prestidigitación y magia, las demostraciones típicamente triviales dadas en salones eran insignificantes en comparación con las hazañas sensacionales que se veían en otros lugares. Para los médiums, había un peligro claro y presente de perder a su audiencia y, como resultado, sus medios de subsistencia. Para contrarrestar tales efectos, algunos psíquicos legítimos admitidamente recurrían a trucos, y eso quizás era la mayor pena de todas, ya que hacía que los investigadores desconfiasen de ellos como grupo. Muchos investigadores, como hemos visto, éran hombres de ciencia, que solo buscaban probar la base científica de lo que veían

y no tenían ningún interés personal en lo que encontraban. Tal hombre era William James.

William James (1842–1910) fue profesor de psicología en la Universidad de Harvard y uno de los fundadores en 1885 de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica (ASPR). Nacido en la ciudad de Nueva York y educado en la Escuela de Medicina de Harvard, también recibió títulos honorarios de las universidades de Princeton, Edimburgo, Harvard y Padua. Hermano del autor Henry James, William hizo contribuciones tanto a la psicología como a la filosofía y fue considerado uno de los pensadores más influyentes de su tiempo.

Fuertemente influenciado en su vida temprana por los escritos de Emmanuel Swedenborg, James permaneció intrigado por fenómenos paranormales durante el resto de su vida. Como un investigador cauteloso, estaba decidido a adoptar un enfoque pragmático para la investigación de la actividad psíquica, y asistió a la Escuela Científica Lawrence en la Universidad de Harvard para perseguirlo. Más interesado en la mediumnidad mental que en su contraparte física, James consideraba que la supervivencia después de la muerte corporal era una posibilidad. Pero aunque su investigación psíquica lo convenció de la validez de la telepatía, no llegó a probar la existencia de vida más allá de la tumba.

Después de 18 meses de investigación sobre la médium Leonora E. Piper (ver Comentarios Capítulo 4, i), James pronunció su famosa conferencia sobre el cuervo blanco, sugiriendo que la Sra. Piper era análoga a “un cuervo blanco”, o prueba de que no todos los médiums eran falsos.

Una vez que la popularidad de los médiums, particularmente los médiums físicos y sus colegas, alcanzó proporciones epidémicas, el campo de la investigación psíquica experimentó un aumento paralelo. Todos, parece, tenían una opinión. Y aunque personas como Sir Arthur Conan Doyle, William James, Sir William Crookes y Gustave Géley disfrutaron de su tiempo en el centro de atención como investigadores, alguno de ellos fue encontrado más tarde dando conferencias en defensa de los mismos médiums que habían intentado exponer. Lamentablemente, muchos de estos hombres habían sido engañados para creer lo que se les decía, simplemente porque no podían explicar lo que sus ojos y mentes les decían que era imposible. Mantener altos estándares científicos frente a esto fue difícil, por decir lo menos, aunque algunos investigadores de la época intentaron controlar la locura.

Una revisión escrita por James H. Hyslop y publicada en un número de 1917 de the *Journal of the American Society for Psychical Research* sugirió que varias ocurrencias de levitación en sesiones podrían, de hecho, haber sido montadas.

En su revisión de los[4] tres títulos de W. J. Crawford que cubren sus experimentos con the Goligher circle (de los que leerás más adelante), Hyslop sugiere que la manipulación y la embellecimiento son demasiado posibles en una situación de sesión, particularmente donde están involucrados fenómenos físicos.

> Los fenómenos físicos del espiritualismo siempre han sido más difíciles de investigar y más expuestos al escepticismo que los mentales, y esto se debe a que el ilusionista podría imitarlos tan fácilmente.[5]

Pero no todos los investigadores eran ingenuos. Mientras las cabezas coronadas de Europa competían por invitaciones a sesiones privadas con las nuevas estrellas del escenario sobrenatural y los investigadores psíquicos se estaban convirtiendo en estrellas en su propio derecho, un pequeño hijo de rabino engreído de Appleton, Wisconsin, comenzó a hacer la vida miserable a algunos.

Harry Houdini

Ehrich (apodado Harry) Weiss (1874–1926), un joven mago que se anunciaba con el exótico nombre de Houdini,[6] b comenzó incorporando los eventos de moda llamados sesiones en su acto escénico. Le asombraba cuando personas que consideraba razonables lo apartaban después de una actuación y le pedían que verificara que realmente estaba siendo ayudado por los espíritus, y que sus habilidades eran sobrenaturales.

Un día, mientras compraba accesorios para su acto, se topó con evidencia de que los médiums locales estaban pidiendo sus suministros en la misma tienda de magia que él frecuentaba. Houdini era un joven honesto, y se dio cuenta de que había estado engañando a su público pagante. De repente, dejó de llamar a sus sesiones sesiones, presentándose en su lugar como un mago y artista del escape. Aunque a lo largo de su brillante carrera mantuvo que no tenía poderes psíquicos, nunca reveló ninguno de los secretos de su magia. Todo lo que decía cuando alguien preguntaba era que “tenía un secreto que explicaba todo lo que hacía” (Kalush y Sloman 2006, 222).

Sin embargo, a medida que se hizo más famoso, la gente sugería que sí tenía esos poderes. El propio Sir Arthur Conan Doyle creía esto hasta 1922, cuando Houdini comenzó a mostrarle a Doyle evidencia de que lo que estaba viendo en las sesiones no era más que un juego de manos. Aunque había sido agradablemente

evitando la insistencia de Doyle sobre una conexión sobrenatural, ya no podía tolerar la aparente falta de juicio de Doyle.

Houdini tenía un fuerte sentido del espectáculo; sin embargo, sentía que las personas que se llamaban a sí mismas médiums debían reconocer lo que realmente estaban haciendo. No estaban comunicándose con los muertos. Eran ilusionistas, al igual que él. Quizás no tan buenos, pero ilusionistas al fin y al cabo. Houdini pasó los siguientes años tratando de descubrir a los falsos, y lo volveremos a encontrar en nuestro viaje a través de habilidades extraordinarias.

Un libro influyente desde el más allá

Alrededor del cambio de siglo, muchas personas estaban convencidas de larealidad de las sesiones, y un gran número de médiums eran practicantes seriosque utilizaban los espíritus para mejorar la vida de quienes los rodeaban. Harriet Beecher Stowe, una espiritualista, nunca negó la idea redominante de queescribía bajo la guía de espíritus. Su novela *Uncle Tom's Cabin*, publicada en 1852, fue sin duda una de las principales influencias que llevaron a la Guerra Civil Americana. Posteriormente traducida a más de 60 idiomas, se ha convertido en una representación icónica de los horrores de la esclavitud.

ESCRITURA AUTOMÁTICA

La escritura automática es probablemente una de las hazañas menos espectaculares de un médium, y en verdad, puede ser muy propensa a la falsificación. Numerosos médiums, desde la Sra. Leonora Piper hasta los hermanos Davenport, exhibieron escritura automática, típicamente anotando en papel información que no podrían haber recibido por medios normales sobre personas que habían pasado al mundo espiritual.

Numerosas composiciones literarias y religiosas han sido producidas a través de la escritura automática. Entre tales obras se encuentran los escritos de un brillante comerciante árabe del siglo VII que, en la 17ª noche de Ramadán del año 610,[7] fue envuelto en el abrumador abrazo de un ángel que recitó pasajes que supuestamente venían de Dios. La palabra de Dios, hablada por primera vez en árabe, fue escuchada por Muhammad ibn

‘Abd Allah durante un período de 23 años. Muhammad, que no podía leer ni escribir, registró para la posteridad los versos que se conocieron como la Recitación, o el Corán, los escritos más importantes de la fe islámica.

> Muhammad solía entrar en un estado de trance y a veces parecía perder la conciencia; solía sudar profusamente, y a menudo sentía una pesadez interior como el duelo que lo impulsaba a bajar la cabeza entre sus rodillas, una posición adoptada por algunos místicos judíos contemporáneos cuando entraban en un estado alternativo de conciencia... . No es sorprendente que Muhammad encontrara las revelaciones una carga inmensa: no solo estaba trabajando en una solución política completamente nueva para su pueblo, sino que estaba componiendo uno de los grandes clásicos espirituales y literarios de todos los tiempos. Creía que estaba poniendo la inefable Palabra de Dios en árabe (Armstrong 1993, 140).

Comunicación del siglo XX

La escritura automática no es únicamente una peculiaridad del pasado. El 9 de septiembre de 1963, Jane Roberts, residente de Elmira, Nueva York, entró en un trance espontáneo y comenzó a escribir. Las ideas culminaron en el libro de o ficción de larga duración *Cómo desarrollar tu poder ESP* (1966). Inspirada para profundizar más en lo paranormal, un campo en el que ni ella ni su esposo tenían antecedentes o experiencia, Jane tomó prestada una tabla Ouija y comenzó a contactar diversas personalidades del mundo espiritual. En diciembre de ese mismo año, se comunicaron con una entidad que se hacía lamar Seth. Fue un contacto que cambiaría sus vidas.

Durante los siguientes meses, Seth se comunicó a través de la tabla Ouija y más tarde de manera clarividente, y, aún más tarde, directamente a través de Roberts. Mientras su esposo tomaba dictado en múltiples cuadernos, Seth hablaba sobre la condición humana y específicamente sobre la reencarnación. Sus enseñanzas, comunicadas a Roberts durante los siguientes 20 años, fueron publicadas en dos ibros de larga duración: *El material de Seth* (1970) y *Seth habla* (1972).

Jane Roberts falleció en 1984 a la edad de 55 años. Hasta poco antes de su muerte, ella y su esposo continuaron compartiendo la sabiduría de Seth en talleres y clases privadas.

Quizás una de las escritoras automáticas más famosas de todos los tiempos fue unamujer estadounidense llamada Pearl Curran, una ama de casa de St. Louis,Missouri, con poca educación que comenzó a escribir en 1913 después de unabreve sesión con una tabla Ouija, durante la cual fue contactada por el espíritu de una mujer inglesa del siglo XVII que se identificó como Patience Worth. A lo largo de los siguientesvarios años, Patience Worth dictó al deletrear palabras en la Ouija,y Pearl Curran escribió asombrosas 4 millones de palabras, llenando 29 volúmenes encuadernados. Las obras, que eventualmente fueron publicadas, incluyen obras de teatro, cuentos cortos,y 2,500 poemas, así como seis novelas completas ambientadas n diversosmarcos históricos. Una de ellas, *The Sorry Tale*, una épica de 300,000 palabrassobre la vida de Cristo, tomó más de 2 años en dictarse a través de la tabla uija.

Aunque la escritura de Patience Worth es asombrosa, su origen es controversial. Los académicos que analizaron las obras las declararon auténticas en sus detalles históricos. Otros, centrándose en el lenguaje, mantuvieron que parecía ser demasiado arcaico (por varios siglos) para el período en el que supuestamente vivió Patience Worth. Algunos hipotetizaron que la Curran, sin educación, estaba accediendo al inconsciente colectivo junguiano para acceder al idioma inglés antiguo que se utilizó en gran parte de la escritura. Por más despectivo que esto pueda sonar, la habilidad que Pearl Curran habría tenido que emplear para crear estas obras es nada menos que asombrosa.

Tal es la dicotomía entre aquellos que aceptan la existencia de la escritura automática y otros fenómenos psíquicos, pero se adhieren a diferentes escuelas de pensamiento sobre cómo se produce. La desunión ha resultado en lo que podría caracterizarse como una batalla interna: por un lado de la discusión están aquellos que sostienen que las escrituras automáticas y otras manifestaciones psíquicas son creadas por seres desencarnados, y por el otro, aquellos que mantienen que los fenómenos son creados a través del uso de habilidades supernormales. Al menos, los serios debatientes de ambos lados han estado juntos en un nivel: su aborrecimiento por la falsedad.

A lo largo de los años y para innumerables médiums, aparentemente se han implementado controles experimentales rigurosos para exponer la falsedad. A veces se ha probado, a veces no. Tengo absoluta confianza en que ni mi abuelo ni su médium Walter Ashurst, ni ninguno de los asistentes regulares, fuera otra cosa que honesto en su informe sobre los fenómenos que

experimentaron. Sin embargo, había alguien más asociado con las sesiones de mi abuelo, que no estaba por encima de la trampa.

El círculo Aykroyd tuvo una breve pero entretenida experiencia con un pariente cercano de la escritura automática conocido como escritura espiritual. A diferencia de la escritura automática, en la que el espíritu requiere un escriba viviente, con la escritura espiritual, se dice que los espíritus mismos escriben mensajes, a veces a través de una mano materializada. En esta ocasión, sin embargo, puedo asegurarles que la mano involucrada en la escritura era todo menos espiritual.

Un poco de travesura

Era el verano de 1931. Tenía 9 años y, como de costumbre, estaba en la casa de campo de mis abuelos en Loughborough. Se estaban celebrando sesiones semanales en la vieja granja, ya que todos los involucrados pensaban que una materialización era inminente. Y yo, como de costumbre, había recibido permiso para asistir como testigo silencioso. Una noche, Lee Long, el control de Walter, sugirió hacia el final de la sesión que los asistentes dejaran sobre la mesa tinta china y un pincel de punta fina. Les dijo que visitaría durante la noche y les dejaría un mensaje muy especial. La sesión concluyó con varias predicciones sobre lo que podría decir el mensaje y con los asistentes ansiosos por regresar a la siguiente noche para verlo por sí mismos.

Me acosté en mi cama fingiendo estar dormido hasta que finalmente cayó la oscuridad y mis abuelos se fueron a la cama. Deslizándome por las escaleras, evitando el escalón chirriante cuya ubicación conocía muy bien, agarré la botella de tinta, el pincel y el papel de la mesa del comedor y me escabullí hacia el sótano, cerrando la puerta antes de activar la cadena de la luz del techo.

Mis ojos recorrieron las estanterías de condimentos de cocina, pasando por la botella de vinagre, la olla de melaza, una lata de azúcar, hasta que se posaron en la forma exótica de la botella de salsa de soja. En menos tiempo del que se tarda en contarlo, rasguñé una serie de caracteres chinos de la etiqueta sobre el papel, luego volví corriendo hacia mi habitación, reemplazando los materiales de escritura de Lee Long en más o menos el mismo lugar donde los había encontrado.

Por la mañana y luego nuevamente por la tarde, cuando llegaron los sentados del círculo Aykroyd, había una gran emoción. La emoción parecía disminuir considerablemente cuando alguien (supongo que mi abuela, quizás con un olfato para la travesura) sugirió que el mensaje era de poca utilidad para ellos, ya que ninguno de ellos leía chino. Al día siguiente, el mensaje

había desaparecido, junto con toda conversación al respecto. Era lo mejor. Estoy seguro de que si alguien hubiera pensado en llevarlo a los dueños del restaurante chino local para que lo descifraran, habrían encontrado que no ofrecía un mensaje más críptico que "¡Embotellado en Hong Kong!"

Sé cómo lo hice. Pero, ¿qué dicen los expertos que está sucediendo cuando los médiums manifiestan escritura automática? Algunos psicólogos creen que la escritura automática puede ser el resultado de un trance leve autoinducido, permitiendo al escritor salir de la conciencia metacognitiva. En tal estado alfa, el cerebro puede alcanzar su lado derecho más intuitivo y creativo y usarlo, junto con el lado izquierdo ordenado, para acceder a información que puede no ser consciente de que sabe.

Los creyentes, por supuesto, sostienen que la escritura automática es el producto de la comunicación desde más allá, y que las percepciones recibidas por la mente y la escritura producida por la mano no provienen en absoluto del escritor, sino de una entidad espiritual que utiliza al escritor como instrumento.

Los escritores de Earthbound a veces hablan sobre experiencias de escribir durante horas con las palabras saliendo de ellos tan rápido como pueden escribirlas, mientras que son prácticamente inconscientes del paso del tiempo. A pesar de que este fenómeno es tan misterioso y esquivo, los escritores no típicamente sienten la necesidad de dar crédito en la portada del libro a los espíritus.

MEDIUMSHIP DE VOZ DIRECTA

La mediumnidad de voz directa es la manifestación de una voz producida en el espacio sin una fuente visible. Muchos casos del fenómeno de voz directa se experimentaron a través de la trompeta del médium (ver inserción de foto para una reproducción de una trompeta del tipo utilizado en Lily Dale). Entre los médiums que produjeron este fenómeno estaban Margery Crandon, Eileen Garrett, Leslie Flint y Etta Wriedt, a quien el Dr. A. tuvo el placer de conocer en 1921 cuando él y su esposa fueron testigos del asombroso fenómeno.

El Sir Arthur Conan Doyle, en particular, parecía bastante abrumado por una serie de sesiones a las que asistió en 1911 con la Sra. Wriedt, durante las cuales “la oyó hablar, incluso discutir, con algún espíritu con el que no estaba de acuerdo” (Doyle 1926, 1:159). Doyle se volvió hacia los antiguos para buscar ejemplos de comunicación oral de los espíritus y sintió que había encontrado un hilo en Sócrates y Juana de Arco, aunque admitió

que no había evidencia de que las voces pudieran ser escuchadas por nadie más. Frederic Myers contrarrestó la idea de las invocaciones espirituales con una sugerencia que las voces socráticas eran "un estrato más profundo del propio sabio" (Doyle 1926, 2:152), lo cual Doyle encontró bastante poco útil. Doyle rebatió con un argumento sobre la "*vox divina*"[8] y sobre voces que se decía que emanaban de estructuras como la famosa estatua de Apolo en Delfos, a la cual Myers (según Doyle) no tuvo respuesta.

Dejando de lado las estatuas que hablan, la cuestión de cómo podrían producirse voces en una sesión que arrojaría los resultados encontrados con médiums como Walter, D. D. Home, la Sra. Wriedt, o de hecho con cualquier médium en cuya presencia se manifiestan voces es claramente una con la que los científicos han luchado. Una respuesta considerada fue las vibraciones.

Fodor tiene muchas cosas interesantes que decir sobre las vibraciones tal como ocurren en la sala de sesiones, y una de las citas más poéticas que utiliza proviene del mundo espiritual mismo: "Podemos caminar sobre las vibraciones hechas por tu risa," dijo una vez el control de Margery Crandon, Walter. Fodor sugiere que vibraciones, lo suficientemente fuertes como para requerir que los soldados rompan el paso al cruzar un puente y para hacer añicos cristal expuesto a ciertas longitudes de onda, podrían ser responsables por la producción de muchos fenómenos psíquicos misteriosos. ¿Podrían las vibraciones crear un camino para que las voces crucen la frontera entre el mundo espiritual y este?

De hecho, las vibraciones estaban en la base de la afirmación de Edison, como vimos en el capítulo anterior, de que se podría diseñar un instrumento que permitiera a los vivos comunicarse con los muertos. La gran pregunta, por supuesto, permanece. Si los espíritus utilizan vibraciones para comunicarse con los vivos, ¿cómo se hace? ¿Las ondas sonoras del más allá son estimuladas de tal manera que cambian en rapidez o frecuencia, permitiéndoles así penetrar en las áreas de un cerebro vivo dedicadas a la audición? ¿Los espíritus que desean comunicarse con las personas en este plano transmiten a través de la percepción extrasensorial (ESP) pensamientos que luego se transforman en mensajes audibles? ¿O hay otra forma en que los espíritus crean voces?

Una teoría sobre la producción del fenómeno nos llega de J. Arthur Findlay[9] quien recibió el siguiente mensaje alrededor de 1920 de una fuente espiritual no identificada:

> Del médium y de los presentes, un químico del mundo espiritual retira ciertos ingredientes que, por falta de un mejor nombre, se llama

> ectoplasma. A esto, el químico añade ingredientes de su propia creación. Luego, con sus manos materializadas, construye una máscara que se asemeja a la boca y la lengua. El espíritu que desea hablar coloca su rostro en esta máscara... . Los órganos etéreos han vuelto a estar revestidos de materia que se asemeja a la materia física, y al pasar aire a través de ellos tu atmósfera puede vibrar y oyes su voz (Fodor 1966, 92).

En verdad, los relatos de los investigadores sobre talesmanifestaciones a menudo producen más preguntas que respuestas. Unaobservación repetida de manera consistente fue que, mientras se escuchaba lavoz del espíritu, la mayoría de los médiums no podían hablar. MargeryCrandon es un ejemplo. Los registros indican que cuando el control espiritual deMargery Crandon hablaba, generalmente había una masa en su hombro que estabaconectada a su oído izquierdo y a su fosa nasal con tubos ectoplásmicos. Fodorobservó: “este micrófono psíquico parece estar muy estrechamente asociadocon el organismo del médium” (Fodor 1966, 92). Fodor cita incluso másejemplos de bservaciones inusuales: la médium Sra. Everitt[10] nuncapudo hablar simultáneamente con sus espíritus. Su control afirmaba quenecesitaba su liento para poder hablar; el reverendo Monck[11] y susespíritus siempre tenían un “impasse” cuando intentaban hablar juntos; losespíritus del édium Harry Bastian[12] pudieron hablar cuando su bocaestaba llena de agua, pero no si su nariz también estaba “tapada.”Algunas xplicaciones del mundo real pueden necesitar ser consideradas.

Ventriloquismo

En la mediumnidad de voz directa, donde las voces se escuchan en algún lugar distante del médium, existe la posibilidad de ventriloquismo, un arte antiguo del cual se pueden encontrar evidencias en la arqueología hebrea y egipcia. La idea norteamericana del ventriloquismo probablemente ha sido en gran medida formada por el muñeco verboso de Edgar Bergen, Charlie McCarthy, pero los practicantes de antaño no usaban muñecos. El arte consistía en lanzar la voz, haciendo que sonara como si viniera de una fuente distante del orador.

Una vez se pensó que era el resultado de un uso particular del estómago durantela nhalación (de ahí el nombre: v*enter* + *loqui* significa “hablar con el vientre”),ahora se ntiende que en el ventriloquismo las palabras se forman de la manerahabitual,

pero se permite que el aliento escape lentamente. Tal control de la respiración amortigua los tonos y permite al orador mantener la boca abierta lo menos posible. Al mismo tiempo, la lengua se retrae de modo que solo su punta se mueve, causando presión en las cuerdas vocales y difuminando el sonido. Cuanta mayor es la presión en las cuerdas vocales, mayor es la ilusión de distancia.

No tengo ninguna experiencia de primera mano de este fenómeno porque Walter Ashurst no era un médium de voz directa. Lee Long, Mike Whalen, Blue Light, y todas las demás manifestaciones de espíritus que se les permitió acceso al círculo de Aykroyd hablaban abiertamente a través de los mecanismos vocales de Walter. Mi recuerdo de las voces de Walter es vívido, pero el de mi hermana Judy Harvie es aún más vívido. Muchos años mayor que yo cuando asistió a las sesiones, quizás estaba más sintonizada con los detalles, recientemente proporcionó una sustancial ampliación de mis propias experiencias:

"En las sesiones, mi recuerdo más vívido es de Walter. Se echó hacia atrás así [inclina la cabeza hacia atrás] y estaba totalmente transformado—claramente en un trance. Cuando los diversos personajes aparecían y hablaban, como Luz Azul y el Chino, la fisonomía total de Walter cambiaba. No podría haber actuado así. La voz cambiaba, pero también la postura. Para algunas personas se sentaba erguido; podías notar que era mayor o más joven que el anterior. Simplemente, toda la persona parecía cambiar."

El relato de Judy no es inusual. Otros que han estado presentes en sesiones donde los espíritus se han manifestado a través de las voces de los médiums han sido perceptores de transformaciones similares. También lo han sido psiquiatras que tratan a pacientes bajo estrés mental. ¿Suena esta descripción como si pudiera caracterizar a Walter? "Diferentes modos de ser, sentir y actuar ... existen independientemente unos de otros, surgiendo y estando en control en diferentes momentos." Es una definición del trastorno de identidad disociativa, o trastorno de ersonalidad múltiple.[13]

No estoy diciendo que Walter tuviera un trastorno mental. Encuentro la idea ridícula. Si hubiera habido la más mínima preocupación por inestabilidad mental, mis abuelos nunca lo habrían tenido viviendo con ellos, como lo hicieron durante casi 12 años, y ciertamente nunca habrían permitido a sus nietos la libertad que tuvimos para estar con él. Pero, ¿podrían algunos de los mismos mecanismos, algunas de las mismas habilidades extraordinarias que operan en la mente del trastorno de identidad disociativa también haber estado funcionando para Walter?

En mi investigación para este libro, tuve la buena fortuna de ponerme en contacto con el Dr. Joe Nickell, investigador senior en el Centro para la Investigación, un

afiliado del Comité para la Investigación Escéptica en Amherst, Nueva York. Aunque le había dejado claro que sentía que Walter Ashurst era incapaz de engaño, Nickell, un escéptico autoconfesado, explicó que algunas producciones de voz son, francamente, un fraude. En un caso en el que estuvo involucrado hace varios años, él y el psicólogo Robert A. Baker obtuvieron una grabación de una mujer que supuestamente había canalizado a un escocés muerto. Un lingüista profesional declaró que el dialecto era falso.

En otros casos, dijo Nickell, algunas personas "son capaces de entrar en un estado disociativo o autoinducido de 'hipnosis', hablar con la voz de un espíritu discarnado imaginado y, aparentemente, no recordar lo que ocurrió." Explicó que tal persona podría ser sincera y cuerda, pero podría exhibir otros rasgos que sugieren una personalidad propensa a la fantasía.

Quizás Walter Ashurst estaba creando todas las voces que hablaba. No fraudulentamente, cabe mencionar, sino sinceramente. Y aún así... ser propenso a la fantasía era una cosa al hablar inglés. Pero, ¿podría Walter haber disociado lo suficiente como para hablar chino?

Glosolalia (y sus parientes cercanos)

Una habilidad especializada que a veces exhiben los médiums de voz directa es la glosolalia, que, según Guiley (1991), tiene tres categorías: glosolalia, hablar en un idioma desconocido para el hablante o el oyente; xenoglosolalia o xenoglosia, hablar en un idioma desconocido para el hablante pero conocido por el oyente; y heteroglosolalia, hablar en un idioma conocido por el hablante pero entendido por los oyentes en sus lenguas nativas. Aunque Richet utilizó el término "xenoglossis" para referirse tanto a las formas escritas como habladas de este fenómeno, Fodor (1966) usa "xenoglossis" para describir la palabra escrita y "glosolalia" para hablar en lenguas desconocidas para el hablante. Dado que la definición de Fodor parece adaptarse mejor a nuestros propósitos, la utilizaremos aquí.

Usando esa definición, entonces, parecería que las sesiones del círculo Aykroyd nunca experimentaron xenoglosia, ya que Lee Long nunca produjo realmente un mensaje en chino a través de Ellen Jane, quien era la practicante de escritura automática del círculo. Sin embargo, el grupo tuvo sus propias demostraciones repetidas de glosolalia.

Desde los primeros días de las sesiones de Walter con el grupo, Lee Long, el control chino de Walter, hablaba en lo que el grupo asumía que era chino. En

Palabras del Dr. A:

> Todo el inglés que sabe lo ha aprendido de los asistentes... . Está muy ansioso por aprender inglés y nos pedirá que repitamos una palabra una y otra vez para que él pueda decirla, y es divertido escucharlo intentar captar nuestra pronunciación. Hablará chino muy rápidamente, especialmente a un nuevo asistente a quien parece gustarle sorprender.

Debe recordarse que Walter no conocía ningún idioma aparte del inglés; sin embargo, si el idioma que Walter hablaba mientras estaba en trance era realmente chino es objeto de conjetura, ya que nadie en el grupo podía hablar o entenderlo. Pero Walter Ashurst no habría sido el primer médium en exhibir la habilidad de la glosolalia.

El primero en hacerlo, al menos en la historia del espiritualismo, fue la señorita Laura Edmonds de Nueva York. Según su padre, el juez John Worth Edmonds, un firme espiritualista, Laura comenzó a exhibir la habilidad en 1851. Él mantenía que una Laura en trance permitía regularmente a los asistentes extranjeros conversar en sus propios idiomas con los espíritus, y aunque ella hablaba las palabras y respondía a los asistentes, no entendía lo que estaba diciendo. Entre los nueve idiomas en los que aparentemente podía conversar con fluidez estaban el griego, el francés, el español, el latín y el polaco, sin embargo, en un estado de vigilia solo conocía el inglés y un poco de francés que había aprendido en la escuela.

Aparte de los relatos del juez Edmonds, la mayoría de los cuales no contienen fechas específicas ni menciones de quién estaba presente, hay pocas evidencias de que las conversaciones en trance fueran exactamente como él las retrató. Sin embargo, es interesante que los relatos escritos 14 de glosolalia se registraron mucho antes de que Laura Edmonds o su padre nacieran: hace unos 2,000 años, para ser precisos, en las palabras del apóstol Pablo en Hechos 2:1–6.

> Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y había en Jerusalén judíos, hombres piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, cuando esto se oyó

> En el extranjero, la multitud se reunió y se confundió, porque cada hombre los oyó hablar en su propio idioma.

El relato de la aparición del Espíritu Santo a los apóstoles después de la muerte de Jesús es la base para las iglesias pentecostales y los movimientos pentecostales entre los Santos de los Últimos Días, mormones, cuáqueros y otros que abogan por la glosolalia como una señal de la presencia del Espíritu Santo en un adorador.

Sin embargo, la mayoría de la glosolalia es poco más que un galimatías, compuesta por sonidos y expresiones que no tienen semejanza con ningún idioma. Christie-Murray (1978) señala varias diferencias que ocurren entre las glosas (las expresiones producidas en la glosolalia) y los idiomas normales. Son más repetitivas y tienen un "inventario de sonidos" más bajo que los idiomas normales, y típicamente se reproducen haciendo un uso frecuente de características de la lengua materna y disminuyendo características que no se encuentran en la lengua materna. Él cita el ejemplo de un idioma en el que la lengua materna usa comúnmente ee y no el sonido *eo* s, observando que el mismo uso relativo se hará con esos sonidos en las glosas. La regularidad de la cadencia también se escucha como un tipo de ecoísmo, que Christie-Murray describe como la "exaltación del sentimiento" de palabras que expresan juicio, amor u otras emociones fuertes.

En la mayoría de las iglesias modernas, aparte de las carismáticas, hablar en lenguas se considera una aberración, y algunos lo ven como un signo de posesión demoníaca o, más frecuentemente, como el resultado de un trastorno mental o emocional. 15 Y, sin embargo, debe admitirse que la capacidad de hablar o incluso de parecer hablar de manera convincente en una lengua desconocida es una habilidad asombrosa.

¿Actuación ingeniosa o estimulación del centro d

Los intérpretes deben usar alguna forma de esta habilidad cuando fingen acentos o pronuncian frases en idiomas extranjeros. Hemos oído a comediantes soltar fragmentos de conversación en un idioma extranjero que pueden no conocer. Uno de mis ejemplos favoritos es de una antigua comedia de televisión británica ambientada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El dueño del café (un actor británico) solía estallar regularmente en francés para dar su opinión sobre los ocupantes alemanes. Era brillante, ¡pero no era francés!

Considera a la estadounidense Meryl Streep interpretando a la heredera danesa Karen Blixen;[16] o Sam Neill, que es de Nueva Zelanda, actuando como el

arqueólogo estadounidense Dr. Alan Grant;17 \o Tom Hanks perfeccionando el acento del sur profundo para el papel del profesor Goldthwait Higginson Dorr III.[18] Estos son solo algunos de los talentosos actores que han entrado elocuentemente en un papel que requiere un dialecto. Se ha hablado mucho de los relatos de Emma Hardinge Britten sobre la médium Jenny Keyes y el hecho de que cantaba en italiano y español, idiomas con los que no estaba familiarizada.19 Sin embargo, los cantantes de ópera cantan regularmente con fluidez en alemán, italiano y francés, aunque pueden no ser capaces de hablar estos idiomas. Y no puede ser una habilidad tan rara. Pregunta a un miembro de cualquier coro de iglesia cómo logran cantar en latín incluso cuando no pueden entender una sola palabra de ello. Piensa en los subastadores o los predicadores evangelistas. Aunque no usan un idioma extranjero, poseen una habilidad única para orar con una velocidad y fluidez asombrosas que llevan años perfeccionar.

Aún así, los espiritualistas argumentan lo contrario. Desestiman el ventriloquismo y la imitación como explicaciones para las voces escuchadas durante las sesiones y ofrecen varias posibilidades para dar cuenta de las expresiones del médium, ya sea en idiomas familiares o desconocidos. Una sugerencia es que los pensamientos de la entidad espiritual influyen en el centro del habla del cerebro del médium en trance, stimulándolo así a producir lenguaje. Si la entidad utiliza un idioma ajeno al médium, puede ocurrir una de dos cosas: i) el médium, ya sea de manera consciente o inconsciente, interpreta el mensaje en su propio idioma, o ii) el médium transmite inconscientemente la expresión en el idioma en el que se originó el mensaje.

Para los casos de mediumnidad de voz directa donde se escuchan las voces de las entidades provenientes del aire o de un trompeta de voz en lugar de a través del mecanismo vocal del médium, los espiritualistas tienen una explicación diferente. Ellos explican que en tales casos, el médium se convierte en un punto focal de energía, enabling la voz del espíritu a hablar desde el aire ambiente. Esto sería particularmente efectivo, sugieren, en casos en los que el espíritu debe usar un idioma ajeno al médium. Dado que el aparato vocal del médium no está involucrado, la entidad espiritual es libre de hablar en el idioma de su elección.

¿Son las “voces espirituales” escuchadas durante las sesiones una función del ventriloquismo, la transferencia de pensamiento, el enfoque de energía o la actuación? El debate continuará. Sin embargo, podemos concluir que no todos los incidentes de voces escuchadas durante las sesiones son evidenciales de comunicación espiritual, y que si los espíritus están de hecho comunicándose a través del lenguaje hablado, cómo lo hacen sigue siendo incierto.

FOTOGRAFÍA ESPIRITUAL

Una sensación temporal en los círculos de Aykroyd fue causada por dos fotografías conocidas dentro de la familia como “Las Caras en las Ventanas.” Las fotos eran dos instantáneas en blanco y negro tomadas con una pequeña cámara Kodak un fin de semana en 1921. El sujeto era mi hermano Maurice, posando con su caña de pescar frente a la granja.

Algunas semanas después de que se revelaron las fotografías, amigos y familiares notaron que detrás del sujeto vivo, pequeñas caras eran visibles dentro de la ventana de la granja: un anciano, un niño con cabello corto, una mujer con un niño de rostro dulce en su regazo. Todas estas podían ser detectadas en el fondo de la foto, sin embargo, no había nadie más en la propiedad en el momento en que se tomó la instantánea. En sus notas, el Dr. A. escribió la siguiente explicación cuasi-científica:

> Habíamos estado realizando sesiones en esas habitaciones durante algún tiempo... . Los médiums, y quizás otros en las sesiones también, emitían lo que los investigadores científicos ahora llaman “ectoplasma” o “psicoplasma”. Las habitaciones, actuando como gabinetes, estaban impregnadas con esta sustancia y los espíritus la absorbían hasta el punto de ser lo suficientemente sólidos como para reflejar los rayos de luz sobre la placa sensible de la cámara. Me ocurre el pensamiento de que se materializaron en miniatura para hacer que la “sustancia médica” circulara, para que pudieran aparecer tantos como fuera posible. Las caras diminutas también pueden explicarse suponiendo que las distancias focales son inmateriales en el otro lado, ya que la distancia es “aniquilada” bajo las condiciones de las cuatro dimensiones del espacio.

A pesar del intento de racionalizar el efecto como prueba objetiva de la presencia de espíritus que el médium había estado “viendo”, el Dr. A. y los demás probablemente pronto se dieron cuenta de que habían sido crédulos. Su fuerte voluntad de creer en la presencia de espíritus les había permitido ver algo que no estaba ahí. Finalmente se aceptó que las “caras” probablemente se debían al juego de luz en la ventana o quizás solo al patrón de hojas de árboles cercanos reflejándose en el cristal, creando para la mente humana la apariencia de caras.[20] Nunca se volvió a hablar de ello.

Pero había una fotografía de Aykroyd que ha permanecido como un enigma. Publicada por primera vez en *A Sense of Place* (Aykroyd 2002, 138) yreproducida en el inserto de fotos, ha sido objeto de incontables horas dediscusión y ha inspirado a muchos dentro de nuestra familia, asta la generación actual.

En algún momento durante una visita que el Dr. A. hizo a Lily Dale, tuvo un retrato fotográfico de sí mismo tomado por un fotógrafo espiritual en el lugar. Tomada al aire libre en una veranda bajo la luz del sol, la fotografía muestra al sujeto entrecerrando ligeramente los ojos mientras mira hacia el sol. Para cuando el Dr. A. recibió la impresión, mostraba varias imágenes adicionales (conocidas como “extras” en la fotografía espiritual). Su reacción a la foto está registrada en una carta que escribió a Azoth, el seudónimo de un escritor cuya columna aparecía regularmente en *The Progressive Thinker*, en 1921:

> Hace algunos años, me senté para una fotografía espiritual en Lily Dale, Nueva York y recibí una que no fue completamente satisfactoria, ya que los rostros no eran tan claros o fácilmente identificables como nos gustaría. Pero después de un tiempo, cuando revisamos algunas fotos antiguas, pensamos que podíamos ver similitudes entre estas fotos y dos de los rostros en the picture.

La cara parcialmente visible de la joven que aparece casi directamente sobre la oreja izquierda del sujeto fue identificada como Anna, el amor de hace mucho tiempo del Dr. A. La segunda cara reconocible en la fotografía fue descrita como "un intento de representar una fotografía de mi suegro, no tanto en expresión como en la composición general". Tan emocionado estaba el Dr. A. por los descubrimientos que inmediatamente hizo una copia de la fotografía. La empaquetó, junto con la carta y una antigua foto en tintype de la misma Anna, y la envió a Azoth como un ejemplo de una verdadera fotografía de espíritu, una aparición no solicitada en la película de espíritus del otro lado.

¿Es el medio el mensajero?

Aunque algunos ven el fenómeno de la fotografía espiritual como nada más que intentos deliberados de defraudar a los ingenuos, se cree que la aparición inicial de "espíritus" o "fantasmas" en los retratos fotográficos ocurrió por accidente. A mediados de 1800, las placas de vidrio tratadas con gelatina de plata

Se utilizaron bromuros para capturar las imágenes de los sujetos fotográficos. En interés de la economía, las placas de vidrio se reutilizaban con frecuencia, a veces después de haber sido limpiadas de manera insuficiente. El resultado ocasional fue la aparición, junto con el sujeto previsto, de una curiosa imagen etérea de una sesión anterior.

Joven para siempre

He a menudo me he preguntado por qué las fotografías de espíritus suelen mostrar a los sujetos en buena forma, completamente vestidos, y a una edad aparente que los colocaría aproximadamente en el apogeo de su belleza física y fuerza. Jeffrey Burton Russell nos da una posible explicación en *Una Historia delCielo*. En su discusión sobre los líderes de la escuela monástica deSan Víctor, Russell sugiere que sus puntos de vista sobre el cielo los llevaron aconcluir que "el cuerpo resucitado será idéntico a nuestro cuerpo terrenal, pero transfigurado; será inmune a la muerte y al dolor; estará en la cúspide de sus poderes, libre de enfermedad y deformidad yalrededor de reinta años, la edad en la que Cristo comenzó su ministerio" (Russell 1997, 119).

Como eran un recordatorio incómodo de un trabajo descuidado, tales fotografías eran típicamente desechadas por aquellos que las tomaban. Pero en 1856, David Brewster, un joven físico británico emprendedor que había sido contratado to escribir un manual sobre fotografía tridimensional, escribió en detalle cómo even un aficionado podría usar una cámara estereoscópica para producir dobles exposiciones con el fin de dar a las figuras una "apariencia espiritual" (Chéroux et al. En 2005, 46). Brewster promovió esta actividad estrictamente como entretenimiento, y otros se hicieron eco de la moda. A mediados de la década de 1860, Underwood y Underwood, un editor estadounidense de impresiones estereoscópicas, estaba comercializando una serie de fotografías caprichosas que presentaban hadas, fantasmas y ángeles. Otras empresas en Inglaterra y en el continente estaban produciendo imágenes similares, con la clara intención de que las impresiones fueran para el entretenimiento.

Pero mientras la mayoría de los productores y consumidores de estas imágenes pintorescas mantenían la actividad como mera distracción, había surgido una práctica paralela que no era en absoluto caprichosa. Los espiritualistas, rápidos en aprovechar la posibilidad de tener otro medio para contactar a aquellos que habían fallecido, se aferraron al grabador de Boston William Mumler (1832–1884) cuando él

anunció, en 1861, que había fotografiado involuntariamente el parecido de su primo fallecido mientras usaba un equipo perteneciente a un amigo fotógrafo. Aunque se decía que otros antes que él habían tomado fotografías de personas fallecidas, Mumler es generalmente reconocido como el primer fotógrafo espiritual, ya que sus obras fueron las más antiguas que se han preservado.

En poco tiempo, Mumler tuvo tantas solicitudes para su trabajo queabandonó su empleo original como grabador para dedicarse a la fotografía de espíritusa tiempo completo en Boston. Durante su carrera, fotografió a ientos deindividuos, algunos de ellos muy famosos,[21] pero su carrera resultó ser de cortavida. En 1863 fue acusado de engaño por "hacer pasar como genuinaslas imágenes espirituales de una persona que ahora vive en la ciudad"(Buckland 2006, 274). Mumler dejó Boston cuando el público se volvió n su contra.

Para cuando Mumler se desvaneció discretamente en la oscuridad, la fotografía de espíritus había ganado gran popularidad en América del Norte y Gran Bretaña, y numerosos fotógrafos estaban explotando la nueva tendencia. Algunos de estos fotógrafos habían sido ayudados y alentados por el movimiento espiritualista, y quizás es en este hecho donde se puede satisfacer la principal pregunta del Dr. A. sobre la fotografía de espíritus.

Como se indica en las notas que documentan su fotografía espiritual tomada en LilyDale, el Dr. A. creía que la materialización o la materialización parcial eranecesaria para que las imágenes espirituales fueran capturadas. Pero incluso si las imágenesespirituales capturadas en película fotográfica se manifiestan como un roceso devisualización del pensamiento, una especie de "fotografía del pensamiento,"[22] uno podría sugerirque solo un médium, con acceso al más allá, podría facilitar el roceso.

Parece seguir, entonces, que a menos que el modelo fuera un médium, una tercera persona que fuera mediúmnica debió haber estado presente en la sesión, sin embargo no hay mención de una tercera persona en la sesión fotográfica del Dr. A. Como sucede, tampoco hay mención de la presencia de un médium en muchos otros relatos de sesiones para fotos de espíritus. Podría haber una explicación perfectamente razonable: los propios fotógrafos eran médiums.

De hecho, la evidencia sugiere que este fue probablemente el caso.

Cuando aquellos en el movimiento espiritualista se dieron cuenta del impacto de las fotografías como evidencia material de la existencia de espíritus entre los vivos, hubo un esfuerzo consciente por no perder el impulso de la moda.

La edición de octubre de 1871 de la publicación espiritualista francesa *Revue spirite* publicó un artículo con el siguiente mensaje de reclutamiento: “Nos gustaría que un fotógrafo médium se encargara de la reproducción de las características de un Espíritu” (Chéroux et al. 2005, 48).

Es evidente que tal movilización dentro de las comunidades espiritualistas en Francia y en otros lugares fue bastante exitosa, pues resulta que muchos de los fotógrafos de espíritus más famosos del siglo XIX y posteriores eran conocidos por ser mediúmnicos: Edward Wyllie fue considerado un médium; la británica Ada Deane era mediúmnica; John Beattie era un espiritualista, y su asistente fotográfico, el Sr. Josty, era un médium. Muchos otros también cayeron en esta categoría de doble servicio, y si sus habilidades mediúmnicas surgieron antes de su trabajo en fotografía o viceversa es irrelevante. El hecho era que sus habilidades psíquicas les permitían reproducir imágenes espectrales, ya sea que originaran de la materialización o del pensamiento, en forma visible. Sin embargo, la cuestión de cómo se habilitaba el proceso en el mundo espiritual, siguió siendo un misterio mayor.

Formas de Pensamiento y “Extras” Espirituale

William T. Stead, el periodista británico que había estado comunicándose regularmente a través de la escritura automática con su guía espiritual Julia, estaba fascinado por la fotografía espiritual, y él también se preguntaba cómo se lograba en el mundo espiritual. En 1895, Stead posó para el fotógrafo y médium londinense Richard Boursnell. Mientras era fotografiado, Stead mantenía pensamientos de Julia en su mente, esperando que la imagen de Julia fuera capturada por el lente de la cámara. Cuando se expuso el filme, se sintió complacido al ver la imagen de una hermosa joven compartiendo el marco con él.

Cuando más tarde se comunicó con Julia a través de la escritura automática, se sorprendió por lo que leyó. Julia le dijo que no era su imagen en la foto en absoluto, sino su “forma de pensamiento” vertida en el molde de otra mujer. Ella le dijo que cada vez que los espíritus querían manifestarse, ya sea por materialización o por fotografía, simplemente reutilizaban un molde existente, como un artista usaría un bloque de madera o un fotógrafo usaría un negativo para hacer múltiples impresiones: “Tú obtienes el bloque y sigues imprimiendo. Nosotros obtenemos el molde y seguimos produciendo copias cuando se necesitan” (Jolly 2006, 47).

Es interesante leer sobre las diversas longitudes a las que las personas han llegado para explicar la aparición de espíritus en fotos o, en algunos casos, para producir el fenómeno. Uno de los fotógrafos de espíritus más conocidos fue un estadounidense llamado William Hope (1863–1933), quien se convirtió en un devoto espiritualista después de fotografiar a un amigo y descubrir que la hermana muerta del hombre estaba de pie junto al sujeto en las impresiones desarrolladas.

Hope, un carpintero, convirtió su afición en una profesión y se convirtió en uno de los fotógrafos de espíritus más solicitados de la época. Investigado por algunos de los mejores, incluido Sir William Crookes, fue atrapado en un fraude más de una vez. En 1920, el panfletista escéptico Edward Bush engañó a Hope para que produjera una "fotografía de espíritu" de un hombre que todavía estaba muy vivo. Esa vergonzosa exposición fue seguida por otra en 1922, en la que el investigador Harry Price[23] y su colega, el oficial de investigación de la SPR Eric J. Dingwall, marcó de manera discreta una placa fotográfica antes de dársela a Hope para que la procesara. Cuando las placas fueron expuestas con un "extra" de espíritu a la vista, Price y Dingwall descubrieron que la placa no era la marcada que le habían dado. Acusaron a Hope de sustituir su placa por una que había sido manipulada de antemano. Hope mantuvo que fue una trampa durante la cual alguien cambió sus placas fotográficas.

La comunidad espiritualista acudió en ayuda del hombre con lo que Jolly describe como "la cláusula de escape espiritualista a la que incluso los verdaderos médiums a veces eran lo suficientemente débiles como para recurrir al engaño" (2006, 100). No se probó nada en ninguna dirección y Hope continuó trabajando y poniéndose a disposición para pruebas hasta su muerte.

Ghost Photographs (www.ghostresearch.org/ghostpics), un sitio web operado por el fotógrafo de Illinois Dale Kaczmarek, publica docenas de fotos de varias personas que afirman haber capturado espíritus en película. Kaczmarek reconoce que no hay "expertos en el campo del análisis de fotografía de espíritus" y que sus interpretaciones se basan en su propia experiencia en fotografía y su conocimiento de defectos de película y fenómenos naturales. Ya sea un experto declarado o no, Kaczmarek no es un aficionado. No solo ofrece un análisis crítico de cada foto publicada, sino que también ha publicado en el campo un artículo, "Evidencia de Fotografía de Espíritus", que apareció en *Pursuit Journal* , volumen 19, número 1, en 1986, y un libro, *A Field Guide to Spirit Photography* (2002).

Aparte del hecho de que los derechos de autor del sitio web están registrados a nombre de la Ghost Research Society, lo que sugiere que Kaczmarek puede ser

abierto a la existencia de fuerzas sobrenaturales, este hombre, a su manera, parece ser como los investigadores científicos objetivos de antaño, utilizando su conocimiento sin la complicación de una agenda oculta. La página de inicio del sitio web divide las presentaciones en dos listas: fotos en las que no se detectó ninguna debilidad técnica (es decir, aparentemente auténticas) y fotos que muestran efectos que parecen ser el resultado de un error del operador o un malfuncionamiento técnico. Para ambas listas, se proporcionan detalles sobre las condiciones bajo las cuales se tomó la fotografía, los tipos de cámara y película, niveles de exposición, y así sucesivamente.

Al aceptar fotos del público, Kaczmarek está operando, evidentemente, desde la perspectiva de creer en la honestidad de las personas. A pesar de que algunas de las fotos que ha listado como aparentemente auténticas parecen, a mi ojo crítico, un poco montadas, él ha respondido negativamente solo a aquellas en las que puede detectar e identificar algún defecto técnico específico: tiempo de exposición excesivo, destello de lente, lente sucia, reflejo a la distancia, y la primera o última impresión de un rollo, que aparentemente a menudo muestran brillos rojos o naranjas resultantes de un manejo defectuoso de la película.

Además de señalar el potencial de fallos de técnica o equipo, Kaczmarek advierte a cualquier fotógrafo de espíritus moderno que las fotos de aparentes “orbes” tomadas con cámaras digitales rara vez son más que fallos digitales que surgen en condiciones de poca luz debido a la falta de pixelación.

Se publicó un catálogo de las llamadas fotografías de espíritus en 2004 como una pieza complementaria a una exhibición llamada El Medio Perfecto: Fotografía y lo Oculto, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York el 27 de septiembre de 2005. El libro es un compendio de fotos de espíritus tomadas en los últimos 100 años. Entre las muchas fotos reproducidas se encuentran las llamativas tomadas por Schrenck-Notzing de imágenes de revistas dobladas o material similar a una gasa que brota de la nariz de Eva C., y las más estéticas tomadas por Ada Emma Deane, una fotógrafa británica que trabajó durante la década de 1920 y cuyos hermosos sujetos “espirituales” aparecen frecuentemente posados artísticamente con velos etéreos flotando alrededor de sus rostros. Otras fotos de Deane muestran nubes de niebla similar a un velo que aparecen como burbujas de pensamiento de caricaturistas sobre las cabezas de los sujetos. En al menos un caso, se puede ver claramente un fino hilo atado a la burbuja, anclándola a algo fuera de cámara.

Muchos de los “espíritus” de Deane se parecían tanto a las fotos publicadas en revistas y periódicos de la época que uno se preguntaría cómo podía seguir en el negocio. Sin embargo, Deane continuó trabajando incluso después de ser acusada de fraude, produciendo más de 2,000 “fotos de espíritus” a lo largo de su carrera.

A pesar de lo que algunos veían como un fraude obvio, los espiritualistas y creyentes continuaron defendiendo la fotografía espiritual, utilizando una serie de justificaciones para la existencia de anomalías aparentes en las imágenes tomadas por los fotógrafos de espíritus. La aparición repetida de la misma imagen en fotos de diferentes sentados la contrarrestaron con la explicación del espíritu Julia sobre el molde reciclado hecho de una sustancia etérea. Sobre las fotos veladas o “posadas” de manera conspicua (por ejemplo, las imágenes de Ada Deane), explicaron que los espíritus, a diferencia de los sujetos vivos, no utilizaban las fotografías como una forma de exhibir sus egos, sino que eran capturados en la modestia tanto de carácter como de cuerpo. Las similitudes que aparecían planas o unidimensionales, dijeron, eran el resultado del uso prudente de la energía y los materiales disponibles por parte de los espíritus. Y como defensa ante la crítica más frecuente de todas, la doble exposición, explicaron que la atmósfera de la tierra, al tener una densidad diferente de sus auras psíquicas, causaba un efecto de “doble refracción”.

Uno de los libros más completos y racionales que jamás se haya ocupado del tema de la fotografía espiritual fue publicado en 2006. Faces *of the Living Dead de Martyn Jolly reproduce placa tras placa de algunas fotografías nunca antes vistas* recopiladas de varios archivos de “extras” espirituales y materializaciones. La narrativa es clara y eminentemente pragmática, dándonos una sensación tanto de las fallas en la lógica de los primeros investigadores psíquicos como de las fragilidades humanas que podrían explicarlas.

> Ya sea llevado a cabo bajo el reinado de metáforas biológicas o mecánicas, las investigaciones cuasi-científicas de Crawford, Geley, Schrenck-Notzing o Richet compartieron dos características. Se concentraron miopemente en acumular y analizar montañas de evidencia, que tenían que descomponer en detalles cada vez más pequeños para poder encajarlos incrementalmente en sus teorías psíquicas predeterminadas. Y cultivaron evidentes puntos ciegos—por ejemplo, a la posibilidad de que sus aparentemente simples y desinteresados médiums pudieran estar en realidad coludiendo con los supuestos protectores genuinos y solícitos de ese médium. Pero los investigadores eran hombres impulsados que seguían un largo rastro de evidencia tentadora. Fueron guiados como

la intensidad de los fenómenos parecía aumentar en respuesta directa a la urgencia de su búsqueda (Jolly 2006, 5).

La verdad en las fotografías

Quizás como ningún otro, el caso de Margery Crandon ilustra el punto que Jolly hace respecto a la miopía de los investigadores. Mina "Margery" Crandon (1888–1941), de soltera Stinson, nació en una granja en Ontario y, mientras aún era adolescente, se mudó a Boston para desarrollar su talento en la música y la actuación. Su segundo esposo, el Dr. LeRoi Goddard Crandon, era un médico prominente y adinerado de Boston y profesor de cirugía en Harvard. El interés del Dr. Crandon por el espiritualismo lo llevó a experimentar con el movimiento de mesas utilizando a su esposa como el conducto hacia los espíritus. Para su sorpresa y placer, Mina era una natural. Capaz de producir golpes y movimientos de mesa con facilidad, entró en un trance durante algunas de las primeras sesiones y pronto comenzó a producir escritura automática, música psíquica y, finalmente, voz directa. Su control y guía espiritual durante esos tiempos era su difunto hermano mayor Walter. Las manifestaciones de Mina se volvieron tan frecuentes y tan impresionantes que pronto se convirtió en una celebridad local, adoptando el nombre "Margery" para sus actuaciones públicas.

Para finales de 1923, el año en que tuvo lugar su primera sesión, ella llegó a la atención de un grupo de Harvard que estaba llevando a cabo investigaciones científicas. Los fenómenos producidos en presencia de Margery eran notables, y pronto fue invitada a Europa, donde fue investigada bajo lo que se anunciaba como controles estrictos. En 1924, un comité formado por la revista *Scientific American* comenzó su propia investigación sobre ella por instigación de Sir Arthur Conan Doyle.

La popularidad de Margery probablemente se debía al hecho de que era una miembro de la alta sociedad de Boston en virtud de su matrimonio—una rareza en el mundo áspero y tumultuoso del médium público. Por lo tanto, simplemente se asumía que ella era lo que afirmaba ser, y hasta el fraude obvio habría sido borrado junto con los susurros de impropiedad. Mujeres decente como ella seguramente no se meterían trozos de tela de queso húmedo en las axilas o tragaran pedazos arrugados de *Le Mir oir* o metieran piezas de vísceras animales crudas en sus vaginas, todo para ser recuperado más tarde y presentado a los asombrados espectadores... ¿o sí?

la audacia de considerar tales cosas, pero había otros hechos en este caso que podrían haber hecho que los observadores modernos fueran un poco más escépticos que sus antepasados.

La profesión del Dr. Crandon le otorgó credibilidad, pero también le dio amplias oportunidades para recolectar muestras de tejido humano. Sin embargo, incluso las posibilidades más evidentes de la colocación de sustancias extranjeras en el cuerpo de Margery Crandon no compelieron a personas como Doyle y el investigador J. Malcolm Bird a desafiarla. Incluso Hereward Carrington cayó por los encantos de la hermosa médium.

Como recordarás, la inagotable búsqueda de la verdad de Carrington en lo que respecta a fenómenos psíquicos fue responsable de cientos de páginas de textos iluminadores y desmitificadores. Una y otra vez, sus experimentos descubrieron prácticas dudosas. Aunque su evidencia no le permitió declarar que todos los médiums eran fraudes, no obstante, continuó en sus incansables intentos de exponer a los practicantes fraudulentos. Hasta que conoció a Margery Crandon. Fue entonces que sus defensas y su determinación parecieron evaporarse. Siguiendo la pista de aquellos que la habían investigado antes que él, hizo declaraciones públicas sobre la autenticidad de esta médium.

Pero incluso los encantos de Margery no parecían poder penetrar la determinación de ese exasperante mago de Wisconsin. A lo largo de 1924, Harry Houdini asistió a cada sesión de Margery a la que fue invitado, y parecía que cuanto más examinaba y cuestionaba, más arrogante se volvía Margery. Luego, en 1925, parecía que la estrella de Margery podría caer a la tierra. En enero de ese año, Margery, en un profundo trance y vistiendo solo una bata de baño y medias de seda largas, realizó una sesión privada para Eric J. Dingwall (del SPR de Londres), quien deseaba fotografiar las extrusiones ectoplasmáticas que Margery había comenzado a producir. Habiendo recibido permiso del control de Margery, Walter, para tomar la fotografía con un flash de magnesio en la oscuridad, Dingwall capturó la fotografía de una mano ectoplasmática que parecía haber emergido de algún lugar cerca del ombligo de Margery, bastante visible en la parte delantera de la bata de baño completamente abierta. Jolly nos da un relato de lo que sucedió a continuación:

> Dingwall llevó las fotografías a William McDougall, presidente del comité de Scientific American y profesor de psicología en Harvard. Bajo su lupa, le parecieron más como la tráquea y el pulmón de un animal cortados de manera burda en forma de muñeca, palma y dedos, que como “ectoplasma genuino”. Dingwall luego mostró las

> fotografías a un ginecólogo que confirmó que la sustancia, sea lo que sea, podría ser empacada en una vagina y expulsada (2006, 75).

En lo que quizás fue un ejemplo de la naturaleza quejándose en silencio, Margery sufrió una hemorragia uterina muy poco después de este evento. ¿Eran las extrusiones ectoplasmáticas algún tipo de crecimiento uterino que había pasado desapercibido? ¿O fue un fraude?

Dingwall estaba al principio completamente convencido de que Margery era una médium genuina capaz de producir algunos fenómenos únicos: extrusiones en forma de bulto que no se parecían a nada que hubiera visto antes, y varas largas y flexibles de ectoplasma que sobresalían de varias cavidades corporales. Pero después de varias observaciones de la "producción" de este ectoplasma en luz roja tenue y parpadeante, Dingwall tuvo que admitir que nunca había visto realmente el ectoplasma siendo extruido del cuerpo de Margery, sino que solo pudo verlo después de que estaba parcialmente o completamente formado.

Después de haber sido examinada por algunos de los mejores en el campo, la legitimidad de la mediumnidad de Margery pronto dividió a los investigadores en dos facciones opuestas. Aunque Dingwall no llegó a emitir una declaración de rechazo absoluto de la autenticidad de Margery, dejó de ser un partidario, y otros siguieron su ejemplo en el lado negativo: William McDougall de Harvard, Henry Clay McCommas de Princeton, y Harry Houdini, entre otros. En el lado positivo estaban Doyle y Carrington, y el esposo de Margery, LeRoi Crandon, quien había obtenido un apoyo inequívoco de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica, que para 1925 estaba en gran medida controlada por espiritualistas.

La bruja de Lime Street

Con el ASPR de su lado, Margery logró de alguna manera sortear la amenaza de un escándalo público y, en poco tiempo, estaba de vuelta realizando aún más hazañas nuevas. La mujer conocida como la bruja de Lime Street, así llamada por la residencia de los Crandon en Boston en el 10 de Lime Street, estaba de vuelta en acción. Anunció su regreso a la vida pública en 1926 con otra adición a su ya asombroso repertorio. Su nueva habilidad era producir impresiones de cera de huellas dactilares de espíritus.

Con la ayuda de cera obtenida de su dentista, el Dr. Caldwell, quien era un ocasional participante en su círculo, Margery “psíquicamente” creó molde tras molde de huellas de dedos y pulgares justo frente a sus participantes. Un bulto de cera se colocaba en un tazón sobre una mesa fuera del alcance de Margery, y el espíritu se invocaba como de costumbre. Después de que las luces se encendían de nuevo, se encontraba que las huellas habían sido incrustadas en la cera. Por lo general, se alegaba que las huellas pertenecían a su guía espiritual, Walter; en otras ocasiones, a otras entidades espirituales. Un experto en huellas dactilares que los Crandon habían contratado tomó huellas de todos en la habitación en varias ocasiones, incluyendo a Margery y su esposo. El experto declaró que los moldes eran diferentes de cualquiera de ellos. Además, atestiguó que las huellas eran idénticas a las huellas que había logrado obtener de una de las viejas navajas de Walter fallecido. Entonces, el techo se vino abajo.

En 1932, en lo que resultó ser una letal demostración de bravura contra Houdini y sus compañeros escépticos, el Dr. Crandon contrató a E. E. Dudley, uno de los habituales del círculo, para catalogar las impresiones de todos los que alguna vez habían asistido a una sesión del círculo Crandon. Desafortunadamente para los Crandon, Dudley era un hombre honesto. Las impresiones que supuestamente pertenecían a Walter, el espíritu, coincidían perfectamente con las del Dr. Caldwell, el dentista de Margery. Por más que lo intentó, la ASPR no pudo evitar que la noticia llegara a los medios, y en cuestión de días los impactantes titulares aparecieron en el New York Times. Con una publicidad tan dañina, incluso los más fervientes partidarios de Margery se alejaron de ella o añadieron su propia condena pública.

Hereward Carrington, hasta entonces un firme defensor, se retiró de Margery y del escándalo que estalló, y pronto se determinó que los informes sobre su autenticidad habían sido todo menos objetivos. Tanto Carrington como Margery admitieron que durante sus investigaciones habían tenido un romance. J. Malcolm Bird, quien anteriormente había afirmado ser un leal aliado de Margery, admitió que a veces había sesgado los informes a su favor. Los Crandon fueron deshonrados social y profesionalmente.

Para ser justos, durante el breve período de la mediumnidad activa de Margery Crandon, produjo algunos fenómenos sorprendentes, particularmente aquellos que acompañaban a las materializaciones. A diferencia de los ectoplasmas tenues y enredados que eran un preliminar a las materializaciones de otros médiums, las emanaciones de Margery estaban supuestamente hechas de una sustancia orgánica cálida y gomosa que se materializaba en dedos y manos toscos: “Se podía tocar y examinar, se sentía como piel, contenía huesos, su temperatura estaba alrededor

de cuarenta grados” (Chéroux et al. 2005, 217). Ninguno de los investigadores pudo descubrir cómo las producía.

Margery cayó en el alcoholismo crónico y murió en 1941 a la edad de 54 a Nándor Fodor, investigador psíquico y cronista paranormal, estuvo a su lado en su lecho de muerte, esperando que confesara que todo había sido un fraude. Desafiante hasta el final, Margery se rió y le dijo que él y otros investigadores psíquicos estarían adivinando el resto de sus vidas.

Fotografía Kirlian y Cristalización del Pensamiento

La búsqueda de explicaciones para la aparición de espíritus en fotografías continuó. A principios de la década de 1940, una pareja rusa, Semyon Kirlian, un ingeniero eléctrico, y su esposa Valentina, una bióloga, experimentaron con la fotografía de objetos que habían sido cargados eléctricamente. Descubrieron que había más por ver de lo que el ojo desnudo podía detectar y llamaron a la aura que observaron “bioplasma”. Una foto famosa utilizando esta técnica muestra una hoja. Justo antes de que se activara la cámara, uno de los experimentadores cortó una esquina de la hoja, ¡sin embargo, en la fotografía se ve claramente el contorno luminoso de la hoja original, incluso la parte que había sido cortada!

Aunque controvertidas, estas técnicas han sido consideradas por algunos como útiles en la sanación, ya que los dedos y manos de los sanadores psíquicos se ven en fotografías Kirlian irradiando destellos de luz durante el tiempo de sanación. También se han observado áreas de color y luz intensos en los puntos precisos donde los acupunturistas han elegido insertar sus agujas. Algunos científicos dicen que la fotografía Kirlian reproduce una forma física de energía psíquica, revelando el cuerpo etérico. Otros creen que no revela más que una descarga de electricidad. Aunque es un tema fascinante, no hay pruebas para concluir que la fotografía Kirlian es un fenómeno paranormal.

Sin embargo, otra explicación para la aparición de “extras” en la película fue inicialmente propuesta por J. Traill Taylor (1827–1895), un espiritualista británico que comenzó a investigar la fotografía espiritual a mediados de 1800. Taylor sugirió que los “espíritus” que aparecen en la película podrían ser “cristalizaciones de pensamiento”, una idea novedosa en ese momento y que se propagó como un incendio entre aquellos que intentaron evitar la *fides spirituosa* trampa. Para 1885, un año

Después de que la SPR publicara su segundo volumen de *Proceedings*, que incluía un conjunto detallado de observaciones experimentales sobre la hipnosis y la telepatía realizadas por Edmund Gurney, tanto Frederic Myers como Gurney comenzaron a declarar públicamente que la idea de la transferencia de pensamiento podría, de hecho, ser la base de todos los fenómenos psíquicos.

No es sorprendente que la moda de la telepatía gradualmente llegara a un punto en la carretera donde solo los más fervientes partidarios se quedaron, aunque muchos todavía creen hoy que algunas personas pueden proyectar pensamientos lo suficientemente eficaces como para ser captados por equipos fotográficos sensibles. Cuando se considera una serie de las fotos de espíritus tomadas por Schrenck-Notzing y el Dr. Glen Hamilton, es fácil entender por qué.

PINTURA AUTOMÁTICA

Mientras que la escritura automática es el automatismo más común, la pintura automática es el segundo más común. Ha habido numerosos casos documentados de personas sin formación ni habilidad artística que produjeron obras de arte, algunas mostrando asombrosas similitudes en técnica con las obras de artistas famosos y muertos desde hace mucho tiempo. Algunas artes automáticas son el producto de un espíritu desconocido o resultan cuando un espíritu actúa como modelo de un artista.

William Blake, quien probablemente es más conocido como un poeta romántico británico (*El Tigre, Canciones de Inocencia, Canciones de Experiencia*), también fue un artista que a menudo pintaba psíquicamente, esbozando a sus visitantes espirituales como si estuvieran posando. Los dibujó con entusiasmo y compostura, mirando hacia arriba de tiempo en tiempo como si tuviera un modelo real ante él. Si la visión desaparecía, dejaba de pintar hasta que reaparecía.

El artista Robert Swain Gifford (1840–1905) fue un pintor de óleo estadounidense, dibujante y acuarelista cuyos temas favoritos eran paisajes brumosos y vistas costeras de su nativa Massachusetts. Seis meses después de la súbita muerte de Gifford, un grabador de la ciudad de Nueva York llamado Frederic Thompson sintió de repente la necesidad de pintar. Su tema elegido: árboles torcidos y paisajes costeros. Siempre que sentía la urgencia de pintar en el estilo por el que Gifford era conocido, Thompson anunciaba: “Gifford quiere esbozar.”

En los primeros 2 años de estos interludios psíquicos, Thompson produjo más de 2,000 dibujos muy pequeños que pintó con un fervor que equivalía a obsesión. Aunque inicialmente temía que podría estar volviéndose loco, Thompson

y aquellos que lo conocieron eventualmente se convencieron de que las pinturas fueron hechas por la mano de Thompson guiada por el espíritu de Gifford.

El artista psíquico Luís Antônio Gasparetto (1949–) es un brasileño que se dice que no ha tenido formación artística y que no puede pintar una sola pincelada. Sin embargo, se le ha conocido por producir pinturas a un ritmo asombroso y en una variedad de estilos que recuerdan a famosos artistas como Picasso, van Gogh, Renoir, Manet y Goya, entre otros. En una demostración televisada en Inglaterra en 1978, Gasparetto produjo 21 bocetos, uno tras otro en rápida sucesión. Algunos fueron hechos con ambas manos simultáneamente, con una mano dibujando una imagen y la otra dibujando una segunda imagen al revés. En a una demostración pública en California en 1988, produjo otro asombroso número de pinturas en los estilos de los maestros, todo en unos pocos minutos.

Gasparetto se considera a sí mismo un canalizador, capaz de producir las imágenes en el lienzo solo después de recibir habilidades psíquicas de artistas fallecidos hace mucho tiempo. Los expertos en arte no están tan seguros. Aunque su habilidad y destreza son indiscutiblemente superiores a la media, y aunque su arte se asemeja a los estilos de los maestros, los críticos de arte dicen que el trabajo no está a la altura de los estándares de aquellos a los que pretende estar canalizando. Sea como sea, ha logrado un seguimiento significativo y es capaz, a través de la venta de sus pinturas, de ganarse la vida.

Numerosos otros canalizadores y médiums han pintado lienzos a lo largo de los años y han afirmado que sus manos fueron guiadas por espíritus. Algunas personas juran que las pinturas son absolutamente fieles a los estilos de artistas que han muerto hace mucho tiempo. Otros se preguntan si quizás el talento proviene de una memoria compartida, una habilidad artística colectiva al estilo de Jung. Otros más están dispuestos a aceptar solo que las pinturas automáticas son producidas por personas que son excepcionalmente talentosas en imitar estilos. Pero el Dr. A. escribió en sus notas sobre otro tipo de pintura automática, una que realmente parece desafiar la explicación: la pintura precipitada.

Pintura Precipitada

A diferencia de las pinturas automáticas estándar, las pinturas precipitadas son creadas por artistas que nunca tocan el lienzo. La imagen aparece sin la ayuda de brocha, pintura o incluso manos. A veces, las pinturas se producen dentro del gabinete del médium mientras el médium permanece afuera. En otras ocasiones, se dice que las pinturas aparecen a plena luz del día y a la vista de un

auditorio. En esos casos, el médium simplemente se sienta cerca o agita una mano frente al lienzo y la pintura gradualmente se vuelve visible.

En una carta al *Kingston Whig-Standard* datada en 1913, el Dr. A. habla de un retrato “autoluminoso” que se había exhibido en Kingston la semana anterior. Aunque ha sido imposible descubrir quién exhibió la pintura o, de hecho, cualquier cosa sobre su procedencia, las notas del Dr. A. indican que fue “postulado como un retrato de Cristo” y que fue pintado por Elizabeth S. Bangs (1859–1922) y May Eunice Bangs (nacida en 1864), las médiums estadounidenses de finales del siglo XIX que produjeron muchas de las pinturas que ahora uelgan en Lily Dale.

Las Hermanas Bangs

Conocidas como Lizzie y May, las jóvenes damas nacidas en Chicago que se deslizaron en las páginas de la historia como las Hermanas Bangs comenzaron su mediumnidad mientras aún eran niñas. Gran parte de los fenómenos que produjeron fueron poco notables: escritura en pizarra, aportes y movimientos de mesa, muy similares a los efectos producidos por un montón de otros médiums de la época. Pero son sus pinturas, que comenzaron a producir tan pronto como en 1894, las que continúan desconcertando.

Se pedía a los familiares o amigos que trajeran una fotografía de la persona fallecida cuyo retrato deseaban que se pintara. Nunca se les pedía que mostraran la fotografía a las hermanas, ni se les pedía ninguna descripción del espíritu que estaba a punto de convertirse en el modelo de las artistas. Detrás de la cubierta de un área o gabinete separado por cortinas, Lizzie y May producirían una pintura de la persona fallecida, cuya finalización requería varias sesiones del familiar vivo. Más tarde, las pinturas se producían en color completo y en una fracción del tiempo. Nándor Fodor describe un evento de este tipo:

> Se sostenían dos lienzos idénticos montados en papel en marcos de madera, cara a cara, contra la ventana, con los bordes inferiores apoyados en una mesa y los lados sujetados por cada medio con una mano. Se colgó una cortina corta a cada lado y se bajó una persiana opaca sobre los lienzos. Con la luz fluyendo desde atrás, los lienzos eran translúcidos. Después de un cuarto de hora, los contornos de las sombras comenzaron a aparecer y desaparecer como si el artista invisible hiciera un boceto preliminar, luego la imagen comenzó a crecer a un ritmo febril y cuando los marcos se separaron, se encontró el retrato en la superficie de papel junto al modelo.

> Aunque la pintura era grasosa y se pegaba al dedo al ser tocada, no dejaba mancha en la superficie de papel del otro lienzo que la tocaba de cerca (Fodor 1966, 27).

La descripción de Fodor sobre el material de los artistas es consistente on otros relatos. Una carta adicional enviada por el Dr. A. al editor de la *Whig-El estándar* in 1913 habla de un relato escrito por el vicealmirante W. Usborne Moore de la Marina Británica. El relato, que apareció en el libro de Moore *Glimpses of the Next Side*(1911), describió una visita que el vicealmirante tuvo con las Hermanas Bangs el 18 de enero de 1909, durante la cual Moore pidió a que se precipitara una imagen de su difunta esposa, Lola. El Dr. A. dice que Moore escribió:

> Después de unos minutos, el lienzo asumió varios matices, rosado, azul ymarrón; se oscurecería y aclararía independientemente de si el sol estabanublado o no. Contornos tenues de rostros aparecían ocasionalmente endiferentes partes del lienzo. Desde el momento en que aparecieron el rostro y el bustotil el momento en que los lienzos fueron separados y la imagen terminada fuecolocada en un sofá en la habitación contigua, transcurrieron veinticinco minutos. Ninguno de\los psíquicos había visto nunca la carte-de-isite[25] en mi bolsillo... . Cuandothe retrato estuvo terminado, tenía un parecido muy cercano a lafotografía... . Al mismo tiempo, la imagen no es en absoluto una copia servildel retrato. Su [sic] pose es más erguida, el rostroespiritual [sic], y el vestido no es exactamente el mismo. Hay nafirmeza, una decisión, y una apariencia de calma y felicidad contenta.

La pose y el material no fueron los únicos aspectos del arte de las Hermanas Bangs que fueron notables. Parece que incluso mientras se producían las pinturas, se lograron cambios, a menudo solicitados mentalmente por los retratados. En un caso, un retratado llamado Howe pidió mentalmente que el nombre de su difunta esposa apareciera en la parte inferior de su retrato y que se colocara una rosa amarilla en su cabello. El retrato terminado contenía ambos, a pesar de que la fotografía que había traído consigo a la sesión no contenía ninguno.

Había leído la descripción del retrato exhibido en Kingston por el Dr. A. y me preguntaba qué era lo que podría haberlo conmovido tanto. No fue hasta que

En realidad, vi algunos como este cuando estuve en Lily Dale en 2005, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que él estaba tratando de transmitir: ¡la luminosidad, la suavidad, los ojos! Hay al menos media docena de finas ejemplos de pinturas precipitadas colgadas en Lily Dale, algunas en el museo, otras en el Hotel Maplewood. Varias de las pinturas se han reproducido aquí en color completo en el inserto, algunas por primera vez, para que los lectores puedan ver por sí mismos.

Mis conversaciones con Ron Nagy, historiador de Lily Dale y, según Buckland, "uno de los principales expertos del país sobre el fenómeno" (2006, 30), capturaron aún más mi interés. Según Nagy, autor de *Precipitated Pinturas Espirituales* (2006), los expertos en arte han examinado los retratos y no pueden explicar qué medio artístico se utilizó. No es pintura al óleo ni a base de agua; no es pastel y no es crayón. En verdad, es imposible ver incluso la más mínima pincelada, y todo el efecto es suave y etéreo. "Parece como si se hubiera aplicado con un aerógrafo moderno y tiene la consistencia del polvo en las alas de una mariposa" (Nagy 2006, 11).

Pocos investigadores han realizado exámenes serios del material utilizado en estas hermosas y misteriosas pinturas, aunque algunos aún están intentando postular cómo pudieron haber sido creadas. Uno de ellos es el Dr. Joe Nickell, a quien ya hemos conocido. Además de ocupar el cargode investigador principal en el Centro para la Investigación del Comité parala Investigación Escéptica (CSI) en Amherst, Nueva York, Nickell es un frecuenteinvitado en rogramas de entrevistas que ha aparecido en *Larry King Live, 20/20, y Oprah* ,entre otros. Escribe una columna regular para el Skeptical Inquirer y esconsiderado uno e los investigadores más destacados de lo paranormal en América.

Al investigar las pinturas colgadas en Lily Dale que supuestamente fueron precipitados por las Hermanas Bangs, Joe Nickell utilizó más que su doctorado en investigación literaria y sus muchos años de experiencia en el análisis forense de documentos históricos. Al igual que Houdini, su predecesor en el arte de desmantelar fraudes, Nickell hizo uso de su conocimiento como exmagos.

Nickell descubrió el Catálogo de Magia de Calidad de Floyd Thayer de 1928, un índice de materiales e instrumentos para la mejora de las actuaciones de magia de escenario, y esto lo llevó a algunas especulaciones interesantes. Una descripción explica que dos lienzos, cuando se colocan cara a cara en un marco y iluminados poderosamente desde atrás, podrían ser utilizados con un dispositivo particular para

lograr efectos muy similares a los producidos por las Hermanas Bangs, quienes curiosamente, también requerían de dos lienzos.

Reconociendo la similitud en el procedimiento y el resultado entre los fenómenos de las Hermanas Bangs y los de los magos de la época, Nickell se sintió lo suficientemente inspirado como para intentar recrear una pintura precipitada propia. Aunque Nickell no tuvo acceso al dispositivo Thayer, logró producir "lo que parece ser un efecto muy similar." El relato de la reconstrucción hipotética de Nickell del método de las Hermanas Bangs fue publicado en la edición de junio de 000 de *Skeptical Briefs*, un boletín trimestral para miembros de CSI.

Nickell explica que antes de ser invitado a tomar asiento, al espectador se le daría la oportunidad de examinar la habitación. Una imagen previamente preparada, enrollada y colocada fuera de alcance con antelación, permanecería sin ser detectada. Como en el escenario descrito anteriormente, dos paneles en blanco se colocaron cara a cara, apoyados sobre una mesa, y sostenidos por una hermana a cada lado. Se bajó una cortina opaca. Entonces:

> se invocan los espíritus, mientras bajo la cobertura de la cortina bajada, una hermana utiliza su mano libre para extraer la imagen (preparada previamente) de su escondite y adjuntarla a la cara del panel más trasero que está colocado sobre la mesa detrás del otro panel. Todo está ahora listo para que se levante la cortina.
>
> La luz se ve fluyendo a través del panel en blanco, que funcionarácomo una especie de pantalla sobre la cual la imagen que parece materializarse seráproyectada desde la parte trasera. En un momento adecuado, una de las hermanas, usando sumano libre detrás de la cortina, coloca el panel de la imagen en posición vertical a unospocos centímetros del otro, una acción que crea un efecto sombrío y nubladosobre la "pantalla." Lentamente, el panel de la imagen se mueve hacia adelante,y, a medida que se acerca a la pantalla, aparecen colores, seguidos de un rostro borrosoque eventualmente se enfoca y es reconocido. Finalmente, laimagen ompleta se revela a plena luz al final de la sesión. 26

Nickell cree que el uso de dos lienzos tenía un doble propósito: Uno, sirvió comouna pant

lla para permitir la proyección trasera de la imagen, y dos, se utilizó comoun escudo efectivo para ocultar el retrato previamente preparado de la vista.

¿Eran las Hermanas Bangs unas fraudes? Quizás nadie lo sabrá con certeza. Pero como observa Nickell, eran "obviamente efectivas, dado el

muchos testimonios que elicitaron." Sin embargo, aunque su nombre es quizás sinónimo de pintura espiritual, las Hermanas Bangs no fueron de ninguna manera las únicas, o incluso las primeras, médiums en producir este fenómeno.

En el número de marzo de 2000 de *Skeptical Briefs*, Nickell ofrece una visión general completa de la pintura espiritual, comenzando con la aparición a mediados de la década de 1860, cuando las Hermanas Bangs aún eran pequeñas, del médium de Glasgow David Duguid y sus pequeños paisajes pintados en trance. Henry Slade también produjo imágenes espirituales alrededor de este tiempo, algunas con pizarra tiza, otras con pinturas. Y luego estaban los notorios "Hermanos" Campbell.

Los Hermanos Campbell

Otro par de pintores, los llamados Hermanos Campbell, no eran hermanos en absoluto. Allen B. Campbell (1833–1919) y Charles Shourds (fallecido en 1926) eran amigos cercanos que dirigían un negocio de importación/exportación desde Nueva Jersey. Después de breves carreras como intérpretes espirituales en solitario, Campbell como artista médium y Shourds como médium de materialización, aparecieron juntos en el escenario por primera vez en 1897.

Sus actuaciones en dúo incluían la producción de mensajes de máquina de escribir espirituales, escritura en pizarra y pintura espiritual de miniaturas en porcelana. Entre sus producciones más espectaculares se encontraban pinturas precipitadas realizadas en un estilo muy similar al de las Hermanas Bangs. uckland relata un escenario típico que fue descrito en el libro de Ron Nagy *Pr ecipitated Spirit Pinturas* (2006):

> Los lienzos en blanco examinados fueron colocados sobre una mesa con pinturas al óleo en un recipiente debajo de la mesa, y todo fue cubierto con un paño negro. Los medios y los sentados unirían las manos o colocarían sus manos sobre la mesa. Cuando se levantó la cubierta, habría una pintura terminada, la cual tomaría a un artista profesional muchos días en producir (Buckland 2006, 60).

Una de las pinturas más asombrosas precipitada por los Hermanos Campbell fue producida en una sola sesión de 90 minutos el 15 de junio de 1898, en la sala de sesiones egipcia de los Hermanos Campbell. Era un retrato a tamaño real en óleo del guía espiritual de Allen Campbell, Azur (ver inserto fotográfico) que cuelga en el Hotel Maplewood en Lily Dale. La estrella de seis puntas que aparece detrás

de la cabeza de Azur no estaba originalmente en el retrato. Se dice que se materializó más tarde, y sigue siendo visible hoy en día.

La explicación de Nickell sobre cómo los Hermanos Campbell produjeron *Azur* se basa en un escenario que fue ofrecido por Hereward Carrington en el momento de la creación de la pintura. Carrington creía que las pinturas al óleo espirituales se producían con la ayuda de una pintura al óleo fresca pero seca previamente completada. Al adherir un lienzo en blanco sobre el óleo completado y luego retirarlo detrás de la cortina o el gabinete, el medio parecería haber "pintado" el retrato en minutos. Una ligera aplicación de aceite de semillas de amapola sobre la superficie de la pintura ayudaría a crear la ilusión.

Al examinar de cerca la pintura Azur en Lily Dale, Nickell encontró que las cuatro esquinas estaban ligeramente dañadas. Fue un hallazgo consistente con la sugerencia de Carrington de que un lienzo en blanco había sido colocado sobre el de tan previamente completado. Nickell tiene más que decir sobre la posterior aparición del halo en forma de estrella de Azur:

> Sugiero que la estrella, que no es particularmente audaz, no fue notada al principio. Cuando se llamó la atención de los sentados hacia ella, y luego seconcentraron en ella, fueron engañados por el poder de la sugestión al ensar que habíamaterializado espontáneamente.[28]

¿Plausible? Nickell ciertamente lo piensa. Pero aquellos que creen firmemente en la realidad de la conexión espiritual con estos retratos desestiman sus explicaciones, y las de Carrington, como ridículas.

Joe Nickell no parece estar en absoluto incómodo con la idea de dissonancia, y con razón. Sin una discusión abierta y puntos de vista variados, no se desarrollarían nuevas teorías. Y aunque las ideas de Nickell sobre estos retratos enigmáticos pueden no ser bien recibidas por aquellos que atribuyen su creación a un reino trascendental, su investigación ha avanzado mucho en compilar una historia de este fenómeno asombroso pero controvertido.

ESCRITURA EN PIZARRA

Los escépticos y los creyentes están igualmente desconcertados por un fenómeno particular que los ha dividido profundamente. La capacidad de escribir en pizarras atadas cara a cara sin quitar las ataduras parece, a simple vista, ser una

habilidad bastante asombrosa. Sin embargo, Henry Slade (fallecido en 1905) logró realizar este fenómeno una y otra vez frente a los espectadores con una facilidad que sugeriría que era un acontecimiento cotidiano. Los escépticos decían que era un truco. Los creyentes decían que era una manifestación espiritual. En 1876, el debate se volvió acalorado.

Se sabe poco sobre la vida temprana del estadounidense Henry Slade, pero para cuando la controversia sobre sus habilidades espirituales había dividido las fuerzas de ambos lados de los fenómenos psíquicos, ya había pasado 15 años como un médium profesional cuyas levitaciones y escritura en pizarra asombraban a los espectadores.

Luego, en 1876, Madame Helena Blavatsky (ver Comentarios, Capítulo 4, ii), una talentosa médium de materialización rusa cuyas travesías en busca del estudio de su arte la llevaron a India, Tíbet y Egipto, invitó a Henry Slade a demostrar sus habilidades de escritura en pizarra a los investigadores en la Universidad Imperial de San Petersburgo. En su camino a San Petersburgo para aceptar la invitación de Blavatsky, Slade se detuvo en Londres durante varias semanas para realizar varias apariciones públicas. La visita resultaría ser su perdición.

En una de las sesiones a las que asistió una multitud considerable, un profesor Edwin Ray Lankester (1847–1929), miembro de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, había pagado su tarifa de £1 y, después de ver una demostración, regresó para una segunda sesión, decidido a descubrir lo que estaba seguro era un truco. Antes de que Slade tuviera la oportunidad de “escribir” algo, Lankester le arrebató la pizarra de las manos al médium y desató la cuerda que las mantenía unidas. Los espectadores miraron asombrados mientras se quitaban las ataduras de las pizarras para revelar un mensaje ya escrito en ellas.

En días, Lankester había revelado la sordida historia en el *Londres Times* y demandó a Slade por recibir dinero bajo falsas pretensiones. Slade fue convicto en octubre y condenado a 3 meses de trabajos forzados, pero nunca cumplió su condena. Durante una apelación, la condena fue anulada por razones técnicas. Lankester se registró para reabrir el caso, pero antes de que se pudiera emitir otra citación, el médium se escapó del país y regresó a Nueva York.

Henry Slade continuó practicando su arte y separando a los creyentes de los escépticos, sin embargo, a lo largo de su carrera hubo evidencia de que era más un artista fraudulento que un hacedor de maravillas. A saber: Dos pizarras selladas preparadas por Camille Flammarion estuvieron en posesión de Slade durante más de 10 días en 1877, sin embargo, no se produjo ninguna escritura, y Slade fue atrapado con mensajes preescritos en 1883 en Nueva York y nuevamente en 1885 durante una visita a Australia.

Durante la última visita, un asistente también vio su pie mover una mesa que supuestamente estaba levitando. Luego, atrapado haciendo trampa en Virginia Occidental en 1886, Slade y su socio comercial fueron arrestados.

En medio de toda esta mala publicidad para Slade (y, en última instancia, para la escritura en pizarra en general), Richet hizo públicamente dos puntos importantes: la honestidad de Slade era cuestionable, pero más significativamente para la investigación psíquica, la escritura en pizarra era susceptible a engaños.

Hubo otros médiums que realizaron escritura en pizarra, pero el nombre de Slade (y su deshonestidad) quizás siempre será lo que la gente asocie con ello. Al usar los trucos que utilizó, o al no ser lo suficientemente bueno para realizarlos bien, Slade abrió una compuerta de sospechas contra todos los médiums que producían escritura en pizarra.

En verdad, hay muchas características extrañas de la escritura en pizarra que podrían señalar a engaños. Los investigadores de varios escritores de pizarra notaron bastante temprano que había inconsistencias en la caligrafía en las pizarras, incluso cuando se decía que la escritura provenía del mismo espíritu. También observaron la habitual solicitud de los médiums de un pequeño trozo de tiza.

Cuando los mensajes eran generales, la escritura solía ser de tamaño normal, con letras claras y bien formadas. Cuando los mensajes eran en respuesta a una pregunta específica hecha por un consultante, la escritura solía ser apretada, desigual y, a veces, casi ilegible. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estaban tratando con un fraude. Los mensajes generales, por supuesto, podían ser escritos de antemano. Pero dado que no se podían anticipar las preguntas, los mensajes específicos en respuesta a la consulta de un consultante no podían ser preescritos en las pizarritas. En tal caso, el médium escribiría en la pizarra, que generalmente se sostenía debajo de la mesa, activando con su pie una varilla o dispositivo rígido adjunto al trozo de tiza. La tiza necesitaba ser pequeña para encajar en el espacio entre las pizarritas. Esta técnica explica por qué los mensajes de respuesta específicos no solo se producían en una escritura minuciosa, sino que típicamente se limitaban al borde alrededor de la periferia de la pizarra en lugar de estar centrados.

Engaño o no, la habilidad necesaria para producir escritura en pizarra es considerable, y fue uno de los fenómenos emocionantes que los consultantes del círculo Aykroyd experimentaron, pero que yo no tuve la suerte de presenciar. Afortunadamente, tenemos los recuerdos de mi hermana Judy sobre una de las sesiones más memorables:

"En esta sesión, tenían las pizarras, y estaban atadas juntas. Las trajeron bastante temprano y las pusieron sobre la mesa. No en la tabla donde estábamos sentados, sino en la mesa en la esquina. Puedo recordar

que durante la sesión escuché rasguños ... eso es todo lo que escuché. Y luego fueron abiertas al final [de la sesión] y había escritura allí."

Judy recordó que nadie se acercó a las pizarras durante la sesión. No dijo recordar qué estaba escrito en ellas, y las pizarras de esa sesión en particular no parecen haber sido preservadas. Pero los resultados de otra sesión similar muchos años antes han sido guardados.

Un conjunto de pizarras escolares anticuadas se encuentra en mi escondite de escritor en el lago. En una de ellas hay un mensaje escrito con tiza roja. Después de los 90 años que la pizarra ha estado en almacenamiento, la escritura ahora parece estar fusionada con la superficie y no puede ser borrada. El mensaje es breve pero sigue siendo legible. Dice:

Querido sobrino
No estoy lejos. Puedo ser de ayuda.
Ordéname en cualquier momento.
Tío Andrew Aykroyd[29]

INCLINACIÓN DE LA MESA

Los asistentes a la sesión se sentaban en un círculo mirándose unos a otros, generalmente alrededor de una mesa. ¿Por qué una mesa? La mesa de la sesión y los fenómenos relacionados con ella son a menudo una parte integral de una sesión y han sido objeto de mucha especulación. ¿Está la mesa allí por algún propósito simple y práctico (por ejemplo, para descansar las manos o para hacer que los asistentes se sientan menos expuestos)? ¿O hay una razón más siniestra: ocultar algún dispositivo o truco que esté utilizando el médium?

Los fenómenos relacionados con las mesas, independientemente de la controversia, suelenreferirse como inclinación de mesas o giro de mesas, pero de hecho, durante la manifestación,la mesa puede realizar una variedad de movimientos fascinantes. La inclinación de mesasparece haber originado en América, y luego se extendió gradualmente a Gran Bretaña yEuropa. Pero las mesas han sido utilizadas para la adivinación desde tiempos antiguos yhan sido ocasionalmente algo problemáticas para aquellos que las usarían como ráculos. Ammiano Marcelino (ca. 330–395) relata en *El Imperio Romano Tardío una historia de dos psíquicos bizantinos que habían sido* sentenciados a tortura por crear un oráculo para adivinar quién sería el próximo emperador. La mesa que emplearon estaba grabada con el alfabeto. Un anillo

suspendido sobre ella, cuando se ponía en movimiento, se movía de un lado a otro a través de la tapa de la mesa, deletreando palabras en respuesta a preguntas.

Aunque las mesas continuaron siendo utilizadas en formas más modernas dedivinación, generalmente eran mesas ordinarias, sin grabar, a menudo mesas de cartas plegables. Aunque me gustaría decir que hubo ocasiones en que mesas de comedor de roble pesado ueron inclinadas y volcadas, debo admitir que no he leídoninguna. [30] Los informes de inclinación de mesas tendían a involucrar mesas ligeras y fácilmente transportables,y fue, quizás, hechos como este los que llevaron a algunos a cuestionar sobreel fraude. Pero esa posibilidad no parecía obstaculizar el entusiasmo con el quelos asistentes a las sesiones ictorianas recibieron el fenómeno. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar.

Michael Faraday (1791–1867), físico, químico y curioso observador de fenómenos inusuales, se preguntó qué estaba sucediendo en los populares episodios de mesas que se movían de su época. Teorizó que la fuerza que movía las mesas era el resultado de contracciones involuntarias de los músculos de los participantes que querían ver la mesa moverse, y se propuso demostrarlo.

Construyó una mesa con dos tableros, uno encima del otro, mantenidos juntos por pesadas bandas de goma. El tablero superior estaba separado del inferior por una capa de bolas de acero. Cuando comenzaron su sesión, los participantes se sorprendieron al ver que solo la mesa superior—la que estaba en contacto con sus dedos—se movía. La otra permanecía inmóvil, indicando que eran sus dedos, y no los espíritus, los que movían la mesa. La misma acción puede sugerirse como responsable del movimiento de la planchette en una tabla Ouija.

Una serie de eventos modernos que quizás llevaron el fenómeno de las mesas que se mueven a nuevas alturas increíbles y a la atención pública fue conocida como el Experimento Philip.

El Experimento Philip

En 1972, miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto participaron en una serie de experimentos en Toronto para ver si podían producir una entidad capaz de manifestar los fenómenos de inclinación de mesas y golpes que, en el pasado, habían sido atribuidos por muchos a espíritus. Esperaban que eventualmente se materializara tal entidad. El equipo fue liderado por el Dr. A. R. G. Owen, un matemático del Departamento de Medicina Preventiva y Bioestadística de la Universidad de Toronto.

La primera parte de su plan parecía simple: crear una identidad para esta entidad, que incluía una descripción de características físicas y un nombre, y luego acordar un trasfondo—de dónde era, qué tipo de eventos experimentó, qué cosas en su vida lo llevaron a ser la persona que era. Era precisamente el tipo de creación de personalidad que realizan los escritores de ficción cuando trabajan para dar vida a un personaje bien desarrollado y "vivo".

Movimiento de Mesa

Para fomentar la manifestación del fenómeno del movimiento de mesa, es necesario que los participantes estén situados de manera uniforme alrededor de la mesa, con las yemas de los dedos descansando ligeramente sobre su superficie superior. Esta acción es ostensiblemente para mantener un círculo constante y continuo de "energía" de los participantes. Los pies deben estar plantados planos en el suelo. Las piernas deben estar descruzadas. A menudo se les pide a los participantes que cierren los ojos. El médium (o el líder del grupo si no hay médium presente) pide a un espíritu que haga contacto. Si se logra el contacto, la mesa puede comenzar a temblar ligeramente. Pronto tipará sobre dos patas, o incluso se inclinará sobre una pata y comenzará a girar. En este punto, se pueden hacer preguntas y el espíritu responderá moviendo tabla en una dirección específica o golpeando para dar respuestas de acuerdo a un código según lo indicado por el líder (por ejemplo, un golpe para sí, dos para no). Contrario a lo que uno podría pensar inicialmente, el movimiento de mesas *no* es un fenómeno de levitación, sino más bien uno conocido como telequinesis o psicokinesis, en el que el médium puede hacer que la mesa se mueva sin tocarla. La capacidad de algunos médiums para mover mesas (y otros objetos) con un contacto físico que aparentemente es insuficiente para explicar el movimiento (por ejemplo, tocando con las yemas de los dedos) se refiere a parakinesis (Buckland 2006, 295).

Se llevó a cabo una investigación exhaustiva, junto con los viajes que ello conllevó, y se creó el personaje. Lo nombraron Philip Aylesworth, y le dieron un contexto a su vida. Había vivido en Inglaterra en el siglo XVII en una mansión en Warwickshire. Los investigadores crearon una historia de fondo para él que incluía un romance con una gitana llamada Margo que, tras ser acusada de haberle lanzado un hechizo, fue quemada en la hoguera como bruja. La trágica historia de Philip terminó con su muerte por suicidio debido a la culpa que sintió por su fracaso en defender a Margo.

La segunda parte del plan del equipo era más complicada: permitir que la entidad ficticia se manifestara. Sus primeros intentos de hacerlo fueron fracasos. Entonces, en 1973, tuvieron un avance. Al imitar la atmósfera de las sesiones de antaño—casi en la oscuridad, un ambiente casual, cantando—tuvieron sus primeras manifestaciones: golpes en la mesa, ¡con el sonido aparentemente viniendo de ninguna parte!

Al principio asombrados, el equipo continuó reuniéndose y recibiendo información de la "entidad" a través de golpes codificados. La información que dio sobre su vida no contenía nada más de lo que el equipo sabía colectivamente, pero añadió información histórica sobre su período que luego se encontró que era precisa. El equipo teorizó que, de hecho, era su conciencia colectiva la que se estaba manifestando. Pero estaban a punto de llevarse una sorpresa. Philip, la entidad ficticia, comenzó a desarrollar una personalidad distinta, con un notable carácter travieso.

En cuestión de meses, las manifestaciones en la sala de sesiones escalaron a tal punto que, en más de una ocasión, la mesa persiguió a los visitantes que habían asistido para presenciar los fenómenos. En esos momentos, las manos de los asistentes no estaban en contacto con la mesa. En otras ocasiones, las luces se encendían y apagaban sin que nadie en la habitación tocara los interruptores. Los experimentos se repetían con diferentes miembros del grupo, y cada grupo tuvo éxito en producir su propia versión de Philip, solo que con diferentes nombres e identidades.

¿A qué estaban accediendo los experimentos de Philip? Se podría sugerir que los fenómenos producidos eran evidencia de recuerdos de vidas pasadas de uno o más participantes. O quizás fue la manifestación de una habilidad muy humana, aunque asombrosa, de telepatía mental. Por otro lado, podría haber sido el efecto de una energía psíquica combinada y poderosa. O tal vez ... fue contacto con el más allá.

MATERIALIZACIÓN

> Hay pruebas amplias de que la materialización experimental ... debe ocupar un lugar definitivo como un hecho científico. Ciertamente no lo entendemos. Es muy absurdo, si una verdad puede ser absurda (Richet 1923, 112).

Finalmente hemos llegado a mi tema favorito de todos. Estoy preocupado por las materializaciones no solo debido al fracaso de mi abuelo en

lograrlos, pero también debido a una larga y frustrante falta de un marco conceptual dentro del cual considerar entidades espirituales reencarnadas.

En un intento de proporcionar un marco así, puede ser útil ver las materializaciones como solo una manifestación de la clase más amplia de fenómenos que encajan bajo el paraguas de las apariciones, un taxón que incluye ocurrencias como alucinaciones, apariciones en el lecho de muerte y visiones presenciadas colectivamente.

En psicología y parapsicología, una aparición se define como una experiencia anómala, cuasi-perceptual de algo que no está realmente ahí. La idea de que la aparición "no está realmente ahí" sugiere que todos esos fenómenos son ilusiones, y en esa sugerencia sola, quizás, veremos nuestro primer dilema.

Las apariciones pueden ser claramente ilusorias, y algunas son fácilmente admitidas como tales por aquellos que las experimentan. Las alucinaciones son experiencias habitualmente alarmantes que pueden involucrar no solo efectos visuales, sino también, a veces, sensaciones táctiles y auditivas poderosas. Pero las alucinaciones pueden ser rastreadas rutinariamente hasta un origen explicable, ya sea enfermedad, fatiga o la ingestión de una sustancia tóxica, y no pueden ser consideradas de ninguna manera como evidencia de una experiencia psíquica. Otras apariciones, como el alto volumen de apariciones espirituales en Tailandia despues del tsunami de 2004, parecen ser fenómenos más complejos. Generalmente son consideradas por quienes las experimentan como cualquier cosa menos que ilusiones.

Las visiones en el lecho de muerte, y su cercano primo, las experiencias cercanas a la muerte, son algunas de las apariciones más desconcertantes. Por un lado, se describen típicamente de manera similar. En segundo lugar, las visiones en el lecho de muerte son vistas no solo por la persona moribunda, sino también ocasionalmente por los observadores.

Sir William Fletcher Barrett (1844–1925), un investigador psíquico temprano,fue uno de los primeros en estudiar sistemáticamente los fenómenos en la cama de muerte. En 1924,la esposa de Fletcher, una cirujana obstétrica, describió a un paciente suyo cuyasvisiones en la cama de muerte "la transformaron en un estado de paz y resplandor antesde morir" (Guiley 1991, 142). Siguiendo los pasos de investigadores psíquicos anteriorescomo James Hyslop, Fletcher realizó un análisis bien ordenado y exhaustivo de las visionesexperimentadas por personas moribundas, que culminó en la publicación e 1926 de *Visiones en la Cama de Muerte* . Sus resultados, a su vez, llevaron a otros como Karlis Osis (1917–1997) y, más recientemente, ElisabethKübler-Ross (1926–2004) a ontinuar dicha investigación.

Desde 1959 hasta 1973, Karlis Osis, bajo los auspicios de la ASPR,recopiló datos tanto en los Estados Unidos como en India sobre decenas de miles decasos de visiones en la cama de muerte y experiencias cercanas a la muerte. Kübler-Ross, unapsiquiatra nacida en Suiza cuyos primeros estudios con pacientes moribundos en NuevaYork produjeron un enorme volumen de trabajo, publicó sus hallazgos en 969en su libro fundamental *Sobre la Muerte y el Morir* . Su teoría que describe el proceso de duelo en cinco etapas es la base de gran parte de la política y la práctica uese aplica hoy en el campo de la atención paliativa y de hospicio.

Kübler-Ross se erige como una de las teóricas modernas más famosas de la ciencia conocida como tanatología, el estudio científico de la muerte. Curiosamente, sus teorías, combinadas con la consideración de una práctica moderna conocida como visualización, pueden ayudar a explicar, al menos en parte, el fenómeno de las visiones en el lecho de muerte.

La visualización es una herramienta útil practicada por atletas y perfeccionada por la élite entre ellos. En la visualización, se imagina el efecto deseado, ya sea seis giros perfectos en sucesión en la pista de esquí de slalom gigante, un globo de tenis cuyo "punto dulce" suena en la raqueta y reverbera en las gradas, o pies alados que cruzan la línea de meta del maratón. Un tipo similar de visualización ha sido extremadamente útil en el cuidado de la salud, donde se anima a los pacientes, particularmente a aquellos con cáncer, a imaginar en sus mentes sus cuerpos buscando y confrontando la enfermedad que los ataca.

Por extraño y simplista que parezcan estas prácticas, se ha encontrado que son sorprendentemente efectivas. En esencia, la persona imagina mentalmente y se concentra en el efecto deseado, y si la proyección de la imagen del deseo es lo suficientemente fuerte, puede convertirse en realidad. Como explica June Bletzer en su Diccionario Psíquico Enciclopédico de 1998: "uno se sienta e imagina el resultado final de la solicitud en forma mundana; la imagen eventualmente se convertirá en una forma de pensamiento lo suficientemente fuerte como para manifestarse en el mundo exterior" (Buckland 2006, 424).

Aunque no se comprende el proceso preciso, ha habido especulación de que la capacidad de algunas personas para sanar sus propios cuerpos mediante visualización es el resultado de una reacción bioquímica al optimismo. Se liberan endorfinas y otros químicos en el sistema, lo que resulta en un retroceso de las células cancerosas invasoras.

La investigación de Elisabeth Kübler-Ross la llevó a creer que "Morir no es nada que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de tu vida."[31] ¿Quién puede decir que la persona moribunda que desea tener un adelanto de cómo es

el próximo mundo no podría experimentarlo visualizando su propio concepto de él? Además, si algunas personas pueden proyectar imágenes lo suficientemente fuertes como para afectar el rendimiento del cuerpo, entonces, ¿quién puede decir que una persona que desea con tanta fuerza que un ser querido recientemente fallecido regrese para despedirse o para dar unos momentos de consuelo no puede lograrlo?

Los espiritualistas y otros que creen que el alma vive en una forma física darían una explicación diferente para las visitas en el lecho de muerte. Podrían sugerir que una aparición vista en o alrededor del momento de la muerte es el cuerpo astral del ser querido haciendo su última partida del cuerpo físico. En su libro de 1946 *La magia de Dios* , Lord Dowding, un espiritualista y alto oficial de la Royal Air Force de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, escribió: "Este cuerpoes en realidad material, aunque invisible e impalpable. En una 'muerte natural'normal, el doble etéreo y los cuerpos superiores se retiran entamente delfísico, un proceso que puede ser visto por algunos clarividentes" (Buckland 2006, 19).

Esta explicación puede sonar plausible para cualquiera que haya estado presente en el fallecimiento de un ser querido. Muchos de aquellos que han vivido esta experiencia describen un momento después del cual eran conscientes, con una sensación clara, inequívoca y palpable, y sin importar el aspecto físico del cuerpo del moribundo, de que el momento de la muerte había ocurrido: el momento en que el ser de su ser querido—el alma de su ser querido—ya no estaba ahí. Algunos, quizás, simplemente experimentan este momento más plenamente que otros.

Visiones Colectivas

A veces referidas como "alucinaciones verídicas colectivas," estas apariciones son percibidas por un número de personas al mismo tiempo. Aunque algunos fenómenos prehistóricos de este tipo fueron sugeridos por dibujos en cuevas y otros artefactos, los primeros eventos presenciados y registrados que incluyen apariciones aparecen en la Biblia.

De todas las instancias de tales apariciones en la historia registrada, ninguna es más impactante que las apariciones post-resurrección de Jesús, como se narra en el Nuevo Testamento. Aunque muchas de estas apariciones fueron a individuos, un número significativo fue percibido por multitudes. Las apariciones post-resurrección han sido examinadas, analizadas y explicadas por generaciones sucesivas de eruditos y críticos del Nuevo Testamento. Sin embargo, las historias de las apariciones documentadas de Jesús en las semanas siguientes

a su resurrección de entre los muertos forman un telón de fondo convincente para la consideración de las apariciones como posible evidencia de contacto con el más allá.

Días después de su muerte en la cruz, Jesús se apareció a dos discípulos que estaban en camino a la ciudad de Emaús: "Y aconteció que, mientras conversaban y razonaban, Jesús mismo se acercó y fue con ellos" (Lucas 24:15). Otras narraciones de avistamientos colectivos de Jesús después de su muerte incluyen la aparición en la orilla ante Pedro, Juan, Tomás y cuatro discípulos mientras pescaban en el Mar de Tiberíades—"Pero cuando ya había llegado la mañana, Jesús estaba en la orilla" (Juan 21:4)—y la aparición de Jesús a una multitud en la ladera de la montaña, como se informa en 1 Corintios (15:6)—"fue visto por más de quinientos hermanos a la vez."

Numerosos informes sobre estas "visiones crísticas" son examinados por Wiebe en *Visiones de Jesús: Encuentros Directos desde el Nuevo Testamento hasta Hoy*, su completo libro de 1997 sobre el tema (ver Comentarios, Capítulo 4, iv, para más sobre visiones crísticas).

El Fenómeno de las Apariciones Marianas

Las apariciones milagrosas no se han limitado a las visiones de Jesús. El fenómeno de la aparición mariana ha proporcionado en sí mismo un trabajo de vida para los miles que cuidan los santuarios y producen los objetos que son el resultado de tales milagros. Solo en Lourdes, donde la Virgen María se apareció a una joven campesina llamada Bernadette Soubirous en 1858, un promedio de 5 millones de peregrinos y turistas visitan cada temporada.[32] Se estima que 200 millones de fieles y curiosos han visitado la famosa gruta desde que tuvo lugar la aparición, y 68 sanaciones milagrosas documentadas han sido atribuidas a las propiedades curativas de las manantiales burbujeantes de la gruta.

Lourdes no está sola. El santuario en el pueblo de Knock, Irlanda, atrae multitudes cada año a la pequeña iglesia que fue el sitio de un agosto 1879 aparición de María. Los perceptores eran 15: miembros de la familia Byrne y algunos de sus vecinos. Según los testimonios, todos los que presenciaron la visión dijeron que el área fuera de la iglesia estaba bañada en luz luminosa, como nada que hubieran visto antes, y hablaron de esferas de luz blanca brillante que parecían flotar en el aire. Se reportaron tres apariciones más similares

en los meses siguientes: el 2 de enero de 1880, una fue presenciada por 20 personas, incluyendo al archidiácono del condado; 3 noches después, otra visión fue vista por una gran multitud, incluyendo a los dos oficiales de policía que habían sido enviados para mantener el orden; luego, el 6 de enero, la misma visión fue vista nuevamente por una multitud mucho más grande que incluía a personas de pueblos y aldeas vecinas.

Las apariciones tuvieron un efecto casi inmediato y positivo en la región devastada por la hambruna. Los peregrinos que venían de lugares lejanos estaban horrorizados por las condiciones bajo las cuales los agricultores irlandeses estaban obligados a vivir y implementaron ayuda para la hambruna, salvando muchas vidas con alimentos y suministros enviados desde lejos. Comenzó un próspero comercio turístico, y la economía de Knock no ha sufrido desde entonces. Pero el éxito no ha sido únicamente financiero. Según Swann (1996, 103), se han reportado más de 300 curas en Knock desde esa primera aparición.

Se han reportado y documentado docenas de relatos más como estos. Los lectores pueden estar familiarizados con Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen que se apareció a Juan Diego en 1531 cerca del pueblo mexicano de Tlaltelolco, o la Santísima Virgen de Fátima, Portugal, que se hizo visible a tres pequeños pastores en seis ocasiones sucesivas entre mayo y octubre y prometió revelar su poder a una multitud.
En el día especificado del 13 de octubre de 1917, un día lluvioso, miles miraron con asombro absoluto cómo las nubes se apartaron para revelar un sol brillando tan intensamente que los deslumbró. Incluso los incrédulos vieron cómo el sol parecía girar como un enorme molinete y luego se precipitaba hacia la tierra mientras cintas de luz roja y naranja atravesaban el cielo.

Nuevamente, si estas visiones notables fueron presenciadas o simplemente imaginadas está abierto a debate, pero testimonios posteriores indicaron que personas desde tan lejos como 30 millas reportaron las mismas visiones en el cielo. Incluso aquellos que afirman no haber visto nada admitieron que el área circundante, que había estado empapada de lluvia, estaba de repente y sin explicación seca.

Los informes de incidentes documentados y genuinos de teofanías colectivas verídicas 33 continuaron a lo largo de cada década del siglo XX y hasta el nuevo milenio: los años 1930 en Bélgica y Francia; los años 1940 en Filipinas y Estados Unidos; los años 1950 en Israel; los años 1960 en España, Egipto e Italia; los años 1970 en Estados Unidos; los años 1980 en Yugoslavia y Ruanda; los años 1990 en Alemania y Estados Unidos; y 2000 en

Egipto. ¿Qué puede explicar tales visiones? Si son producidas por poderes en el más allá, ¿cuál es su propósito?

Aunque la Iglesia Católica considera que estas apariciones son apócrifas y no ha logrado respaldar la validez de ninguna de ellas, las reconoce por su poder para reforzar la fe. Las apariciones reportadas en sesiones también fueron, desde el principio del movimiento espiritualista, vistas como refuerzos de la fe. Eran afirmaciones no solo de la continuación del espíritu en la vida eterna, sino también de su capacidad para comunicarse con los vivos.

Apariciones en Sesiones

La palabra "materialización" se utilizó por primera vez en 1873 en Estados Unidos para reemplazar el término "formas espirituales." 34 Las materializaciones, tal como ocurren durante las sesiones, típicamente producen figuras que aparecen y desaparecen detrás de una cortina o en la oscuridad. Los informes del fenómeno de materialización describen una forma etérea flotando o suspendida cerca de los asistentes, apareciendo ingrávida y móvil.

En muchas instancias, el espíritu materializado parece ser poco más que vapor insubstancial. En otras instancias, aquellos que afirman haber tocado o haber sido tocados por entidades durante una sesión reportan que son cálidos y sienten como si estuvieran hechos de carne y hueso. Aunque muchas teofanías describen seres etéreos, tales relatos de apariciones de carne y hueso, aunque raros, no son inconsistentes con la descripción de Jesús tal como era cuando se apareció a los discípulos poco después de su resurrección:

> Y mientras ellos contaban estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos. Pero se asustaron y se llenaron de miedo y pensaron que estaban viendo un espíritu. Y les dijo: "¿Por qué están turbados, y por qué surgen dudas en sus corazones?
>
> "Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo; tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo."
>
> Y cuando dijo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y mientras aún no podían creerlo por la alegría y estaban maravillados, les preguntó: "¿Tienen algo aquí para comer?" Y le dieron un pedazo de un pez asado; y él lo tomó y comió delante de ellos (Lucas 24:36–43).

La aparición repentina de Jesús entre los apóstoles, en una habitación con unad puerta que había sido cerrada desde adentro, fue asombrosa. No es de extrañar que dudaran no solo de a quién estaban viendo, sino de que estaban experimentando la visión en absoluto. Fue su fe, en última instancia, la que les permitió aceptarlo. Dado que la búsqueda de la verdad requiere imaginación y e, así como ciencia, quizás sea suficiente aplicar una cierta *fideshumana* a todo el estudio de las apariciones. Sin embargo, soy un creyente en busca de conocimiento, y así mi viaje continúa. Regresamos a Wiebe para algunos hallazgos bien investigados que nos informan sobre las explicaciones de San Agustín para las visiones, explicaciones que han formado, durante siglos, la base e una interpretación clásica de las mismas.

Agustín (354–430) sostenía que no era específicamente el ojo el queveía estas apariciones, sino más bien el alma que permitía al cuerpo, con susórganos de los sentidos (incluido el ojo), experimentar la imagen. Agustínno nos da una explicación e *how* se logran las manifestaciones visibles,pero sugiere que los ángeles juegan un gran papel en su presencia, aunque, nuevamente,no explica cómo los ángeles las ogran. En *El Cuidado que Debe Tomarsepor los Muertos*,[35] Agustín sugiere que las manifestaciones de Dios son mediadaspor ángeles, lo cual no es sorprendente ya que los ángeles, las apariciones en sí,han sido aceptados durante mucho tiempo en varias radiciones religiosas como ocupando una posición medial entre Dios y el hombre.

Una cuestión de ángeles

El tema entero de los ángeles podría ocupar toda una vida de investigación, y ciertamente merece una mención en esta discusión sobre apariciones. Seres que han aparecido a innumerables personas a lo largo de los siglos, pero que nunca existieron realmente de manera corpórea, los ángeles son uno de los conceptos espirituales más místicos y menos comprendidos.

En *El Gran Código* , Northrop Frye describe a los ángeles como asociados metafóricamente con el cielo y ocupando el mundo por encima del mundo humano. Se refiere a ellos como “criaturas de Dios y compañeros servidores del ombre” (1982, 161), disponibles para ayudar a los humanos cuando surge la necesidad. San. Tomás de Aquino sugiere cómo se puede lograr esa ayuda: “Los humanos pueden volverse más susceptibles a la influencia de los ministerios angélicos al reducir su preocupación por los objetos sensibles y corpóreos” (Wiebe 1997, 25).

La asistencia de los ángeles parecería ser una valiosa mercancía para ayudar a que la comunicación con el mundo invisible se lleve a cabo con éxito, y sin embargo, los asistentes a las sesiones típicamente piden y reciben ayuda de almas mortales desencarnadas, no de sus contrapartes angélicas. Si, como enseñó San Agustín con tanto vigor, los ángeles están estrechamente vinculados con el plan de salvación de Dios para nosotros, entonces, ¿por qué no están involucrados en los planes del hombre para comunicarse con el más allá? Quizás, como observó Dionisio Exiguo (ca. 500–ca. 560), los ángeles son "seres tan simples que no podemos conocer ni contemplar". Quizás están trabajando de maneras que algún día podremos entender.

A pesar de la presencia de ángeles, si juntamos estas dos formas de pensar, la idea de Frye sobre compañeros espirituales y la actitud mental de Santo Tomás de Aquino, nos acercamos mucho a las condiciones requeridas por los médiums para producir una materialización: asistencia recibida del mundo espiritual en primer lugar, y la mente permitida a alejarse del mundo cotidiano hacia un estado más relajado (es decir, trance) en segundo lugar.

Sin embargo, hay una diferencia básica entre las apariciones post-resurrección y marianas y las materializaciones producidas en el gabinete del médium. Hasta la fecha, no ha habido registros de Cristo o Dios en cualquiera de sus formas, María, o cualquiera de los santos apareciendo durante una sesión de materialización.
De hecho, toda la cuestión de poder "ver" a Dios una vez que estamos muertos queda en el aire de las salas de sesiones. Como dijo un médium, Mary J. Langley, acertadamente en el Progressive Thinker del 23 de junio de 1928: "Hemos hablado con uno que dijo que ha sido un espíritu durante 600 años, y nunca ha visto a 'Dios'." La pregunta que surge es si la tesis de Agustín sobre la asistencia de los santos también es válida para las materializaciones a través de un médium, y si es así, ¿cómo logra un médium tal cooperación? ¿Están los guías espirituales y controles siendo ayudados por los ángeles? ¿Podrían los guías espirituales y controles que no revelan sus identidades terrenales anteriores ser ángeles ellos mismos, espíritus que no pueden revelar una identidad terrenal porque nunca la tuvieron? Y si las materializaciones se realizan efectivamente utilizando asistencia del más allá, ¿cuál es su propósito?

Quizás la dificultad no radica en quién está asistiendo, sino en la naturaleza de las manifestaciones. Debemos considerar la posibilidad, por remota que sea en las mentes de los creyentes, de que algunos de los médiums de los que hemos estado discutiendo estaban sufriendo de alguna condición mental subyacente. La Sra. Eileen Garrett fue

una de las primeras de los “médiums famosos” en aceptar que esta podría ser la causa en su propio caso.

Sra. Garrett y Uvani

Todas las pruebas psicológicas administradas a Uvani y a la Sra. Garrett son clasificadas como técnicas proyectivas. Es importante mencionar la opinión ampliamente sostenida en la comunidad psicológica de que las medidas proyectivas son algunas de las menos confiables de las pruebas psicológicas. Sin embargo, se puede entender las razones por las que los investigadores desean usarlas con la Sra. Garrett y su “control”.

Existía una sospecha subyacente (o al menos una aceptación de la posibilidad) de que la Sra. Garrett estaba sufriendo de lo que ahora se llama disociación de identidad (DID). Más comúnmente conocido como trastorno de personalidad múltiple, el DID es una condición psicológica caracterizada por la existencia de dos o más personalidades distintas en un individuo, cada personalidad teniendo su propio patrón de percepción e interacción con el entorno. Para calificar como DID, al menos dos personalidades deben tomar rutinariamente el control alternativo del comportamiento del individuo, y debe haber una pérdida de memoria que va más allá del olvido normal.

La “Uvani” de la Sra. Garrett y el olvido que experimentó después de una visita de él podrían calificarla ciertamente como alguien que sufre de TID. De hecho, la Sra. Garrett misma no se mostró resistente a la sugerencia de que las personalidades que encontró mientras estaba en trance eran simplemente productos de su propia mente.

Dejando de lado la enfermedad mental—y las similitudes entre las teofanías y las materializaciones de los médiums—algunas de sus diferencias sugieren que podríamos estar tratando con dos fenómenos separados.

La más importante de estas diferencias es el inusual elemento estructural de la materialización. Nunca ha habido una sugerencia de que el ectoplasma, o cualquier otra sustancia, fuera necesaria para las apariciones post-resurrección o marianas, sin embargo, la producción de ectoplasma se considera una necesidad antes de que pueda tener lugar la materialización.

En segundo lugar, está la cuestión del entorno. En los diálogos en curso entre los diversos médiums y las entidades con las que afirman comunicarse, se menciona repetidamente la atmósfera en la habitación, las actitudes de los asistentes, y la cooperación del lado espiritual, todo lo cual debe converger en sus estados adecuados para permitir una materialización.

Las teofanías, por otro lado, a menudo se han experimentado en entornos abiertos, en entornos incontrolados, a veces en circunstancias inhóspitas, y ocasionalmente ante miradas sospechosas.

Por último, los mensajes que los espíritus traen a las sesiones son vastamente diferentes en significado y alcance que los mensajes que han sido traídos a través de teofanías. En Lourdes, Santa Bernardita transmitió mensajes para los que estaban incapacitados por enfermedades; en Knock, se salvaron personas hambrientas; en Fátima, cientos fueron curados; en Guadalupe, se construyeron iglesias. Y la lista continúa. Con las sorprendentes revelaciones que se han hecho a lo largo de los años a través de tales visitas, es difícil imaginar a los espíritus sin nada mejor que hacer que sentarse al otro lado de la gran división espiritual esperando materializar una figura tan cómica como Bien Boa con sus tres llamados al telón. ¡Y Bien Boa no es único! Como hemos visto en capítulos anteriores, los mensajes traídos incluso por los médiums modernos tienden a ser completamente mundanos.

Supongamos, entonces, por un momento, que estamos tratando con dos fenómenos separados, aunque similares: las apariciones teofánicas por un lado y las materializaciones por el otro. De todos los científicos que investigaron materializaciones, quizás Géley nos ofrezca el informe más basado en la ciencia y libre de emociones. Gustave Géley (1868–1924), exdirector del Institut Métapsychique International en París, fue principalmente un investigador, a diferencia de un investigador, de eventos psíquicos. Este hecho puede haberle facilitado estudiar los fenómenos de manera objetiva, sin la carga interferente que tener relaciones personales con los médiums puede haber producido.

En cualquier caso, sus descripciones de materializaciones (y otros fenómenos paranormales) están entre las más claramente científicas registradas. Los experimentos de Géley lo llevaron a teorizar que las materializaciones eran, de hecho, duplicaciones del médium. En un esfuerzo como este, en el que principalmente se escucha sobre entidades materializadas que se asemejan estrechamente al médium, hay buenas razones para prestar atención cuando Géley habla.

Doppelgängers

Géley sostenía que durante el estado de trance, una porción— a veces pequeña, a veces considerable— del organismo del médium se externaliza. Esta teoría es consistente con una idea que se encuentra a lo largo de la historia humana sobre la existencia de un “doble del alma”, también conocido por el término alemán

“doppelgänger” (“doble que va”). Se supone que cada humano tiene un yo etéreo que puede ser visto en varios momentos distante del yo físico. El doble aparece como un ser sólido, de carne y hueso, y ocasionalmente actúa de manera extraña. Las personas han informado haber visto sus propios dobles, pero el folclore de varios países sugiere típicamente que tales apariciones son malos augurios.

Géley creía que el organismo conocido como ectoplasma se observa como “una sustancia amorfa que puede ser sólida o vaporosa” que rápidamente se vuelve orgánica, se condensa y se ve como una forma distinta, “teniendo todas las características anatómicas y fisiológicas de la vida humana” (1975b, 176). La forma sólida del ectoplasma la describe como una masa protoplásmica amorfa, generalmente blanca pero ocasionalmente gris, negra o de color carne, que emana de los orificios naturales del médium. La forma vaporosa la describe como una niebla visible y débilmente luminosa que generalmente emana de la región de la cabeza del médium. A veces, un olor a ozono acompaña la aparición del ectoplasma.

Otras observaciones de Géley indican que esta sustancia, si se produce, puede ser simplemente un subproducto natural de nuestros cuerpos. Informa que cuando se produce, suele ser lenta y deliberadamente móvil, a la manera de los animales invertebrados, pero capaz de reaccionar instantáneamente para regresar a su huésped (como un invertebrado) cuando se siente amenazada, como cuando alguien intenta tocarla. El propio Géley admitió que nunca había visto la materialización de un cuerpo completo, sin embargo:

> He visto dedos admirablemente modelados con uñas; he visto manos completas con sus huesos y articulaciones; he visto una cabeza viva y sentido el cráneo bajo un cabello espeso; he visto rostros bien formados y vivos—rostros humanos. En muchos casos, estas representaciones han crecido ante mis propios ojos desde el principio hasta el final de los fenómenos (1975a, 186).

Sin duda, los experimentos más asombrosos de Géley fueron aquellos que realizó con el médium polaco Franek Kluski en el Institut Métapsychique nternational en París en 1920, durante los cuales pudo obtener moldes de cera[37] de manos materializadas. Para llevar a cabo los experimentos, Géley colocó cerca del médium un tanque que contenía cera de parafina, que se mantenía a punto de fusión mediante una pequeña unidad de calefacción. Cuando la entidad (o partes de ella) se materializaba, se le pedía que cooperara sumergiendo su ano varias veces en la cera caliente. La cera tibia formaría una

piel gruesa y ajustada, como un guante, que se solidificaría al entrar en contacto con el aire más frío. Cuando la mano se desmaterializaba, la forma de cera se vaciaba, permitiendo al experimentador llenarla con yeso para crear un molde.

Los moldes fueron verificados por, entre otros, el jefe del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Prefectura de Policía de la Policía Nacional Francesa. Un examen detallado indicó que los moldes no podían haber sido hechos por ninguna de las personas vivas presentes en la sala durante el momento de la materialización.

Por supuesto, las materializaciones realizadas en el escenario eran más que probablemente productos de uno de los trucos más ingeniosos y populares utilizados por los médiums de escenario en el siglo XIX: la materialización de un espíritu ante cientos de pares de ojos. Se colocaron dos láminas de vidrio transparente de tal manera que una estaba por encima del escenario, frente al médium, mientras que la otra estaba por debajo del nivel del escenario. Las láminas de vidrio estaban anguladas de tal manera que, cuando se iluminaba a un actor que estaba por debajo del nivel del escenario, el reflejo se proyectaba desde la pieza inferior de vidrio hacia la que estaba en el escenario, dando la apariencia de que un "espíritu" se materializaba allí.

El fraude y sus implicaciones fueron la caída incluso de los más emprendedores y ingeniosos de los médiums. También resultó ser igual de dañino para los investigadores, y W. J. Crawford, a quien ya has conocido, es un triste y sobrio ejemplo. En 1916, Crawford se involucró en la investigación y posterior promoción de una joven médium irlandesa llamada Kathleen Goligher, que provenía de una familia mediúmnica. Después de observar que Goligher producía levitaciones, golpes en la mesa y estructuras ectoplasmáticas, Crawford publicó un artículo proponiendo que ciertos principios de ingeniería bien conocidos, como el voladizo y la palanca mecánica, eran responsables de producir lo que él llamó "varas psíquicas" construidas a partir de ectoplasma. El artículo fue una sensación de la noche a la mañana y, dada la hambre del público por cualquier cosa que incluso insinuara contacto con espíritus, lo convirtió a él y a su médium en celebridades.

Tristemente, las habilidades de Goligher parecieron disminuir con el tiempo, y en 1920 fue sorprendida en un fraude por otro investigador. Crawford sufrió un colapso nervioso y se suicidó el 30 de julio de 1920. Antes de su muerte, envió una carta a *Light*[38] que no solo afirmaba su creencia en el más allá, sino que también dejaba claro que la existencia de fenómenos inexplicables en las sesiones no importaba en absoluto para sus expectativas sobre el próximo mundo.

E. E. Fournier d'Albe (1868–1933), el investigador francés que finalmente atrapó a Goligher en el fraude, publicó más tarde en la misma revista una carta que debería haber sido una advertencia para otros investigadores sobre no subestimar a las personas que estaban investigando.

> Esperaba un médium dotado rodeado de su gente honesta, pero luego vinieron los golpes... . La vista del "médium" levantando un taburete con su pie me llenó de amarga decepción. La gente simple y honesta resultó ser un grupito alerta, secreto y problemático de artistas bien organizados (Jolly 2006, 85).

UN NUEVO PARADIGMA

¿Dónde nos deja todo esto en nuestra búsqueda de la verdad? Hemos visto cómo las habilidades, ya sea demostradas por médiums talentosos o por los espíritus sin cuerpo con los que se comunican, han permitido a varias personas sentir que han contactado con el misterioso "otro lado".

Algunas de estas manifestaciones pueden haber sido causadas por un fenómeno similar a la experiencia en el lecho de muerte en la que un doble etéreo es de alguna manera "liberado" y logra ser escuchado o visto por los asistentes más sensibles. Otros pueden ser el resultado de energía psíquica colectiva recreando una fuerza vital que puede hacerse notar de maneras concretas. Graham Hancock ha realizado un estudio exhaustivo de lo sobrenatural y sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. De estas y de las otras habilidades extraordinarias que hemos visto, sugiere: "¿No es lógico concluir, dado que la evolución ha otorgado estas habilidades peculiares y distintivas a la raza humana, que el contacto con lo sobrenatural debe haber ofercido alguna profunda ventaja adaptativa a nuestros ancestros y podría, concebiblemente, seguir haciéndolo hoy?" (Hancock 2006, 281).

Las manifestaciones psíquicas tal como ocurrieron durante las sesiones pueden haber sido el resultado de alucinaciones de los participantes. De hecho, muchas de estas situaciones llevan consigo todas las características del escenario clásico de alucinación: los asistentes en un estado de conciencia alterada promovido por la semi-oscuridad a completa, combinado con un estado de expectativa alimentado por éxitos pasados y relatos de los éxitos de otros. ¿Podrían, entonces, tales manifestaciones psíquicas ser solo producto de la mente? Richet ciertamente lo pensó, al menos inicialmente. Y

¿qué, después de todo, es la imaginación sino la evocación de alguna idea, ya sea visual o verbal? ¿Y por qué, incluso en el mundo moderno y técnico de hoy, la gente sigue imaginando fantasmas y preguntándose sobre existencias más allá de nuestra realidad? Quizás estamos programados para ello. Quizás hay algún mecanismo inherente en el cerebro humano que nos hace creer que hay más allá, más de lo que jamás se puede imaginar.

Muchas de las manifestaciones psíquicas son claramente fraudes y otras son sospechosas, y no hay duda de que muchos médiums han tomado el camino de la engaño. Pero un hecho fascinante es que decenas de personas, incluso después de enfrentar pruebas de fraude, continúan creyendo que lo que experimentaron fue real. De hecho, tantas personas han exhibido este comportamiento que se le ha dado un nombre. "Síndrome del verdadero creyente" es un término acuñado por M. Lamar Keene en *La mafia psíquica* (1976) referirse a lo que considera una creencia irracional en eventos paranormales incluso después de que se ha demostrado que son fraudulentos.

Si la voluntad de creer puede ser tan fuerte que resiste la evidencia de fraude, entonces quizás algunas de las ocurrencias resultaron de histeria colectiva, o por el poder de la sugestión. O, quizás, realmente ocurrieron. En este punto, todo es especulación, y ciertamente digno de un estudio continuo. Pero ¿qué tipo de estudio?

Qué pena que los fenómenos psíquicos se convirtieran en sinónimos de médiums fraudulentos como los Golighers y otros que, aunque posiblemente auténticos, encontraron necesario recurrir al fraude para satisfacer el apetito del público por actuaciones cada vez más maravillosas y tentadoras. Pueden haber encontrado fama momentánea para sí mismos, pero finalmente lograron llevar el estudio de los fenómenos psíquicos a los reinos de lo oculto, quizás impidiendo para siempre que tales investigaciones se convirtieran en un tema de consideración seria para la sociedad convencional. Pero esto puede no ser el final del camino.

El investigador psíquico William James entendió claramente que nuestras percepciones están determinadas en gran medida por el contexto en el que se experimentan. En 1890, James citó la frase francesa sin sentido *pas de lieu Rhône que nous*. Como sugiere Nikos Logothetis, puedes leer la frase una y otra vez, y aún así es poco probable que le des algún sentido.[39] Mientras que vistas en el contexto francés y en forma escrita, son palabras reales, sin embargo, la frase en su conjunto es sin sentido. Si, sin embargo, se sugiere

que pienses en ello como una frase en inglés pronunciada, que significa que se logra de repente. La frase suena como “remar tu propia canoa”.

En esta luz, la investigación científica seria puede no ser, después de todo, la respuesta. Quizás los fenómenos extraños y curiosos que se han experimentado a lo largo de los siglos simplemente necesitan ser vistos en un contexto totalmente diferente.

Notas - Capítulo 4

1 Rhea A. White es la fundadora y exeditora de la revista *Exceptional Human Experience*. La cita es de su conferencia presentada en la Conferencia de Experiencias Humanas Excepcionales celebrada en la ciudad de Nueva York el 13 de junio de 1993, y reimpresa en el Boletín de ASPR 18(3):1–6.

2 James E. Alcock, “Canalización,” *Skeptical Inquirer* 1989;13(4):380–4.

3 Se presume que “clairessence” es otra palabra para “clairalience”, aunque no se pudo encontrar referencia a la primera palabra en Buckland (2006) o Guiley (1991).

4 William Jackson Crawford (1880–1920) fue un ingeniero mecánico irlandés que dio conferencias en ingeniería en la Universidad Queen’s de Belfast. *La realidad de los fenómenos psíquicos (1916), Experimentos en ciencia psíquica (1919) y Las estructuras psíquicas en el círculo Goligher (1921) son los tres libros importantes de Crawford sobre los experimentos del círculo Goligher.*

5 James H. Hyslop, “Revisión de Experimentos en Fenómenos Físicos,” *Revista de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica* 1917; 11:728–37.

6 Harry adoptó el nombre de su ídolo, el ilusionista Jean Eugène Robert-Houdin, quien sostenía que un mago no era simplemente un malabarista o un trickster, sino “un actor interpretando el papel de un hombre con poderes sobrenaturales” (Kalush y Sloman 2006, 21).

7 El año preciso es desconocido. Las estimaciones sugieren que Muhammad recibió su primer mensaje en 610.

8 *Vox divina* es la voz colectiva de los espíritus que se dice que ha sido escuchada, hablando de manera articulada y repitiendo las mismas palabras en diferentes

lugares, desde tiempos antiguos.

9 James Arthur Findlay (1883–1964), espiritualista y vicepresidente de la Sociedad de Investigación Psíquica de Glasgow, realizó una extensa investigación del médium de voz directa John Campbell Sloan, que detalló en su libro de 1931 *On the Edge of the Etheric*.

10 La Sra. Thomas Everitt (1825–1915) fue una de las primeras médiums británicas.

11 El reverendo Francis Ward Monck fue un clérigo inglés del siglo XIX convertido en médium profesional que destacó en la escritura en pizarra. Se decía que se negaba a dormir sin una luz nocturna por miedo a los fantasmas que afirmaba poder ver en la oscuridad.

12 Harry Bastian era un médium de materialización estadounidense menos conocido cuyos poderes disminuyeron después de 1882.

13 Gerald Davison y John Neale, citados de su texto *Psicología normal* (John Wiley, 1996) en www.essays.cc/free_essays/f2/csk144.shtml. (Véase la sección sobre la Sra. Garrett más adelante en este capítulo para más información sobre el trastorno.)

14 También hay ejemplos de glosolalia desde tiempos primitivos y de culturas primitivas en tiempos modernos, aunque parece que "no hay evidencia de que se lleve a cabo una conversación inteligente en un idioma reconocido desconocido para el hablante en cualquier cultura nativa estudiada por antropólogos" (Christie-Murray 1978, 167).

15 Christie-Murray se refiere a grabaciones de audio de pacientes esquizofrénicos cuyas expresiones sonaban similares a la glosolalia (1978, 176).

16 *Out of Africa*, dirigida por Sidney Pollack, Mirage Enterprises, 1985.

17 *Parque Jurásico* (y sus secuelas), dirigido por Steven Spielberg, Universal Pictures, 1993.

18 *Los asesinos de la dama*, dirigido por Joel y Ethan Coen, Touchstone Pictures, 2004.

19 Emma Hardinge Britten (1823–1899), una médium británica conocida entre los espiritualistas como la Conferencista de Lengua de Plata, era experta en

escritura, sanación, profecía e inspiración. Jenny Keyes fue una de sus protegidas.

20 Este efecto se conoce como paraeidolia, la sensación de ver una imagen particular o un objeto identificable en algo bastante aleatorio, como el "hombre en la luna," ovejas entre las nubes cúmulo, o la cara del diablo en el peinado de la reina Isabel II en el viejo billete canadiense de un dólar. Del griego *para* ("defectuoso" o "incorrecto") y eidon ("imagen"), *paraeidolia* es presumiblemente la base sobre la cual funciona la Prueba de Tinta de Rorschach.

21 Entre otros, Mumler fotografió a Mary Todd Lincoln, viuda del asesinado presidente estadounidense Abraham Lincoln. La imagen del presidente apareció en la foto detrás de su viuda.

22 El término "fotografía del pensamiento" fue acuñado a principios del siglo XX por el profesor de psicología de Tokio Tomokichi Fukurai, quien reprodujo imágenes que habían sido transferidas psíquicamente a placas de vidrio por su sujeto.

23 Harry Price (1881–1930) fue en un momento el director del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica en Londres. También fue un conocido ilusionista.

24 Otro de los omnipresentes Walters. Ver Comentarios, Capítulo 4, ii.

25 *Las tarjetas de visita* eran pequeñas (generalmente de 2½ por 4 pulgadas) retratos de visita utilizados ampliamente en todo el mundo desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX.

26 Joe Nickell, "Pintura Espiritual. Parte II: Las Hermanas Bangs,"*Skeptical Briefs* 2000;10(2), http://www .csicop.or g/sb/2000-06/i-files.html.

27 Joe Nickell, "Pintura Espiritual. Parte I: Los Hermanos Campbell,"*Skeptical Briefs* 2000;10(1), http://www .csicop.or g/sb/2000-03/i-files.html.

28 Nickell, "Pintura Espiritual. Parte I."

29 El tío Andrew Aykroyd era el hermano de mi bisabuelo Daniel, Dr. El tío de A.

30 En una prueba realizada con un dinamómetro en Varsovia, se informó que Eusapia Palladino había ejercido presión telequinética sobre una mesa tres veces

mayor de lo que normalmente podría ejercer. Sin embargo, no se mencionó la masa de la mesa (Buckland 2006, 295).

31 Associated Press, "Elisabeth Kubler-Ross," *Globe and Mail* 25 de agosto 2004.

32 La "temporada" dura de marzo a octubre cada año, aunque se puedenorganizar isitas especiales a las fuentes de agua sagrada durante los meses de invierno.

33 Una teofanía, del griego *theophania*, es una aparición hecha por Dios o una deidad en una forma visible para los humanos.

34 Answers.com, "Materialización," http://www.answers.com/topic/materialization-wordnet (accedido el 26 de marzo de 2009).

35 Traducido por J. A. Lacey y publicado por Padres de la Iglesia en 1955, como se informa en Wiebe (1997, 23).

36 Pseudo-Dionisio, Las *Obras* Completas, trad. Colm Luibheid, Nueva York: Paulist Press, 1987, 137B.

37 Los experimentadores anteriores habían intentado sin éxito tomar moldes de materializaciones utilizando papel de hollín, que solo producía impresiones parciales, y yeso, que se secaba demasiado lentamente para los pocos momentos durante los cuales una entidad materializada estaba típicamente disponible.

38 *La Luz* fue la publicación oficial de la Alianza Espiritualista de Londres.

39 Nikos K. Logothetis, "Visión: Una Ventana a la Conciencia," *Scientific American* 1999;281:44-51.

Capítulo 5

De la sesión a la pantalla

Todo el mundo es un escenario,

Y todos los hombres y mujeres son meramente actores:

Tienen sus salidas y sus entradas;

Y un hombre en su tiempo interpreta muchos papeles.

—*William Shakespear*, Como gustéis

Cercanas materializaciones, voces flotando en el aire alrededor de los sistentes, rostros de espíritus en fotos junto a los vivos, mensajes en tiza roja. ¿Fue el Dr. A. ¿Y los sentados en el círculo de Aykroyd simplemente engañaron? ¿Se llevó a otros asistentes a sesiones en todo el mundo a creer en la realidad de cosas que no existían? ¿Fue todo un truco, potenciado por el síndrome del verdadero creyente? Si fue un truco, ¿con qué propósito? Si no fue un truco, sino que de hecho fue creado por espíritus, ¿por qué irían a tales extremos para hacernos saber que están allí y pueden comunicarse? Quizás nunca conoceremos las respuestas. Pero E. E. La carta de advertencia de Fournier d'Albe a los investigadores psíquicos después de su descubrimiento de fraude por parte de Kathleen Goligher puede señalar una posibilidad que aún no se ha considerado, siendo la frase "La gente simple y honesta resultó ser un grupo alerta, reservado y problemático de artistas bien organizados" la clave.

Una idea ha estado en el fondo de mi mente a lo largo de los años mientras he revisado estos archivos y escuchado estas historias: Ya fueran creyentes o escépticos o algo intermedio, aquellos que han experimentado fenómenos psíquicos han sido entretenidos. Asustados, divertidos, conmovidos, emocionados. ¿Y no son precisamente estas las emociones que queremos experimentar cuando asistimos a una obra de teatro, vemos una película o vamos a un ballet?

Queremos que nuestras vidas cotidianas se detengan por ese breve período de tiempo y que seamos transportados—hacia otra ciudad, otro tiempo o otra realidad. Durante esos pocos minutos, nos permitiremos ser bombardeados con sonidos, visiones e ideas que pueden cambiar nuestras percepciones, nuestras mentes, quizás nuestras vidas. O el evento puede no cambiar nada en absoluto, excepto por

el breve tiempo que nos permitimos experimentar *la suspensión voluntaria de la incredulidad*.

Géley, a quien recordarás como el creador de los moldes de cera de manos materializadas, fue, de hecho, uno de los mayores defensores de las "sesiones mediúmnicas privadas", pero parece que pensaba que el mayor valor de las exhibiciones públicas (que él sentía eran como una epidemia) radicaba en el entretenimiento que proporcionaban.

> La escena ... siempre es la misma ... un círculo más o menos numeroso reunido en una habitación totalmente oscura; frente a ellos, en el centro, se encuentra el hipno-organizador. En una esquina de la habitación, en un sofá y siempre a cierta distancia del público, hay un sujeto hipnotizado... . Esta persona suele estar colocada detrás de las cortinas de un gabinete oscuro, lo cual es obviamente innecesario ya que toda la habitación está bastante oscura.
>
> Al lado del sujeto se colocan algunas flores, algunas hojas de papel y lápices sobre una pequeña mesa, y a sus pies dos pantallas luminosas, boca abajo. Una caja de música arrulla al público, mientras sutiles perfumes impregnan la habitación.
>
> El hipnotizador pone a su sujeto a dormir y lo deja, y los resultados se esperan pacientemente. Cuando el trance es lo suficientemente profundo (y, por cierto, cuando la fosforescencia de la pantalla se ha debilitado lo suficiente) comienza la actuación (Géley 1975b, 391).

¿Intérpretes? ¿Actuaciones? ¿Personajes creados? ¿Podrían estas frases ser claves para el fenómeno del contacto espiritual?

LA SESIÓN COMO ACTUACIÓN

La idea de la sesión como actuación fue postulada originalmente por George Nugent Merle Tyrrell (1879–1952), un investigador psíquico que se convirtió en presidente de la SPR en 1945. Tyrrell pasó gran parte de su vida estudiando visiones psíquicas, y su perspectiva única sobre el tema es bastante refrescante.

En su libro *Apariciones*, publicado póstumamente en 1953, Tyrrell postuló la existencia de capas de potencial creativo inconsciente en las mentes de los participantes. Cuando trabajaban juntos, sugirió, las mentes eran capaces de producir un "drama aparicional." Tyrrell se refería a los participantes como

productores y carpinteros de escenario, y cualquier falta de éxito durante una sesión la culpaba en debilidades en la escenografía.

A pesar de la escenografía, no es inconcebible pensar en los asistentes a la sesión como un grupo dedicado de espectadores regulares que se congregan semanalmente en el teatro local para asistir a la actuación de un monólogo de uno de una variedad de actores bien conocidos. En un claro alejamiento del teatro público, nuestros miembros de la audiencia no saben quién será el intérprete, o de hecho si uno aparecerá en absoluto. Pero todo lo demás tiene un paralelo en el entretenimiento popular.

Escenario, Escenografía y Atrezzo

Nuestro teatro psíquico, por supuesto, es la casa victoriana. Las sesiones en círculos familiares, a menudo referidas como "sesiones amateur" para distinguirlas de las sesiones que la gente pagaba por asistir, se llevaban a cabo generalmente en los salones de casas privadas, que pueden ser vinculadas al escenario en nuestra analogía de actuación. En el centro del escenario está nuestra mesa de sesión.

Independientemente de su solidez, o de si alguna vez ha estado involucrada en telequinesis, la mesa es el área sobre la cual gran parte de la acción, y la mayor parte de la atención, se centra típicamente. Al igual que en el teatro, cómo se atrae la atención de la audiencia a el escenario es un arte en sí mismo: el arte de la iluminación ingeniosa.

La mayoría de las sesiones se llevan a cabo por la noche, un hecho que ha sido motivo de cierto debate, particularmente entre los escépticos que observaron que era más fácil para los fraudes realizar hazañas convincentes bajo la cobertura de la oscuridad o semioscuridad. Sin embargo, puede haber una razón estética justificable: proporcionar ambiente aprovechando la paz y la quietud que esa hora del día ofrece.

Paul Allain y Jen Harvie en el *Routledge Companion to Theatre and Performance* (2006, 206) abogan por una consideración del espacio teatral en términos de cómo puede limitar o facilitar el movimiento y cómo puede afectar la interacción. Tomando el salón como el teatro en el que se realiza la sesión, se puede ver que los asistentes no están libres para moverse.[1] Cuando tipificar la mesa no es un objetivo, los asistentes suelen tomarse de las manos para formar un completo "círculo de energía." La interacción durante una sesión—interacción física, al menos—es prácticamente imposible, y los escépticos se aprovechan de esto, diciendo que los fraudes no quieren que su audiencia vea lo que están haciendo tras bambalinas.

Los escépticos pueden tener un punto. Al ser solicitados a permanecer sentados, con los pies firmemente plantados en el suelo, los ojos cerrados y las manos descansando sobre la tabla o firmemente entrelazadas con las de sus vecinos, los asistentes difícilmente están en una posición para ser observadores agudos de la situación. Pero debemos acudir a los espiritualistas mismos para descubrir sus razones para la rutina establecida de la sesión, y como veremos, todo se trata de la atmósfera.

Ambiente

El silencio, o casi silencio, en la sala, la expectativa del público y la atmósfera general (temperatura de la sala, nivel de comodidad, iluminación, etc.) se dice que ayudan al médium a adquirir el estado alterado de conciencia necesario para una sesión exitosa. Es la misma atmósfera general requerida para una actuación exitosa en un teatro.

Piense en un teatro moderno justo cuando comienza la obra. Las luces de Un silencio se apodera del público. Una tos aislada aquí y allá. El susurro de la seda. El tenue olor a perfume en el aire. La anticipación es palpable.

Cuando los actores suben al escenario, ya no estamos sentados en las butacas del teatro, preguntándonos cómo será el tráfico en el camino a casa. Ya no nos importa los platos sucios en el fregadero en casa. Somos uno con la acción, esperando la tempestad que sabemos que vendrá. Somos conscientes, intelectualmente, de que el trueno no es más que un redoble de tambor de la oculta orquesta. Sabemos que bajo esa peluca negra el actor es calvo. Pero estamos dispuestos a ser parte del momento gracias a una brillante puesta en escena, y, más importante aún, debido a nuestra disposición a suspender radicalmente la incredulidad.

Los espiritualistas insisten en que una sesión exitosa es la reunión de mentes dispuestas. Cualquier negatividad en la sala es anatema para el contacto con los espíritus. Los asistentes deben estar dispuestos a considerar que pueden lograr lo que, como grupo, están buscando.

Los escépticos, según los espiritualistas, rompen el círculo de energía. La atmósfera es importante para permitir que los asistentes, la audiencia de la sesión, estén en un estado relajado, introspectivo y meditativo que es más acogedor para los espíritus. Tan importante como es la atmósfera para los asistentes, es absolutamente esencial para el médium.

De igual manera, en un teatro moderno, unos pocos miembros de la audiencia aburridos o despectuosos pueden convertir una actuación en un fiasco. Murmullos, tos o

asistentes inquietos pueden distraer al resto de la audiencia lo suficiente como para que las personas en estrecha proximidad a ellos nunca puedan sentir que están siendo transportadas a Dunsinane o sentir la pasión en el último aliento de la moribunda Aida. El efecto en los intérpretes puede ser igualmente profundo, un hecho que cualquiera que haya estado presente, como yo, puede atestiguar, cuando un actor se negó a continuar hasta que "¡ese caballero con el teléfono celular salga de la sala!"

Los Jugadores

El médium podría considerarse el intérprete estelar en una sesión, ya que es en el médium donde los asistentes centran su atención, y es el médium quien actúa como intermediario entre el mundo físico y el más allá.
Ya sea en el escenario solo entregando un monólogo (como lo hace el médium en trance cuando su aparato vocal es tomado por el visitante etérico) o compartiendo el escenario con otros (como en aquellas ocasiones en que el guía espiritual permite que otros personajes se manifiesten a través de la voz directa), los paralelismos entre el instrumento psíquico y el actor son intrigantes.

Por otro lado, el espíritu podría ser la estrella, practicando un poco de dramatización. ¿Pero por qué? En palabras de Graham Hancock, quien ha estudiado las visitas espirituales a través de muchas sociedades y numerosos marcos temporales:
"¿Qué negocio tienen con nosotros? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué hay para ellos?" (Hancock 2006, 337).

¿Estaba Bien Boa, la entidad espiritual de Marthe Béraud, simplemente divirtiéndose cuando tomó tres aplausos, o estaba poniendo a prueba el sentido del humor de los vivos? ¿Tienen las entidades que supuestamente trajeron noticias o revelaciones impactantes en Fátima y Lourdes un llamado más alto que aquellos que hablan con los percipientes sobre asuntos mundanos?

DE LA SÉANCE A LA GRAN PANTALLA

Al considerar las sesiones y sus contrapartes públicas como una actuación, necesitaba encajar varias piezas de un curioso rompecabezas: mis recuerdos y los de mi hermana sobre las sesiones a las que asistimos, junto con relatos tanto escritos como verbales de expertos en el campo. Y necesitaba hablar con la siguiente generación, mis hijos Dan y Peter, sobre la influencia que tuvo su bisabuelo, el Dr. Samuel Aykroyd, los había tenido. Estaba seguro de que habían conseguido su

inspiración para los maravillosos entretenimientos que han creado a partir de la misma fuente de la que he estado escribiendo.

Me encontré con Dan y su esposa, Donna, en la misma granja donde se llevaron a cabo las sesiones de Dr. A. durante los años 20 y 30. Ahora tiene su propia casa en la propiedad y utiliza la granja como oficina y casa de huéspedes.

Calentados por un fuego crepitante en la enorme chimenea y alimentados porhumeantes tazas de té y cuencos de la sabrosa avena con frutas de Donna, iscutimosciencia y círculos de cultivos, infancia y recuerdos. Luego hablamos sobre *C zafantasmas* y su génesis. Fue un nacimiento fácil: uno que había ocurrido justo onde estábamos sentados.

Dan Aykroyd: Sobre el Génesis de *Cazafantasmas*

"La primera historia que recuerdo haber oído sobre estas cosas fue de mi abuela Gougeon [la abuela de Dan por parte de madre] sobre cómo dormía en el pequeño dormitorio[2] y le estaban quitando las cobijas. Ella pensó que era mi abuelo, pero a él también le había pasado lo mismo. Incluso lo empujaron al suelo una vez.

"Otra vez, mi madre estaba sentada en la mecedora en esa habitación dándome de mamar y vio a aborígenes caminando en el patio. Igualmente, John Gerdy, el arquitecto que reconfiguró el concepto de centros comerciales en América y espacios exteriores/interiores, dijo que escuchó voces de indios de Mississauga afuera. Resulta que era un terreno de caza para los indios algonquinos. Todo el lugar debe estar cargado.

"Y, por supuesto, están las historias sobre las sesiones con el Dr. A., mi abuelo, y mi padre. Mientras los asistentes hablaban sobre diagramas de radio y fisión y Steinmetz y cosas así, también estaban tratando de ofrecer alguna evidencia tangible de que había algo más allá. Pero, en última instancia, ¿qué, aparte de entretenimiento, obtuvieron las personas de las sesiones? No se hicieron grandes revelaciones o profecías que sacudieran la tierra. Pero no me digas que una trompeta flotando por la habitación con voces saliendo de ella no es entretenimiento.

"Y así combiné algunas de estas historias reales y relatos de las sesiones con mi amor por las comedias para hacer un guion. *Cazafantasmas* fue un matrimonio de Bob Hope, Abbott y Costello, y los Chicos de Bowery—toda la cosa de los años 30—y los artículos en la revista ASPR sobre física cuántica, parapsicología y las historias de los lectores.

“Mi guion original era mucho más oscuro—el trabajo que hacían los Cazafantasmas era mucho más peligroso—pero se hicieron cambios para eliminar algunos de los elementos más oscuros. Podía vivir con esos cambios porque la película siempre estuvo destinada a ser una sátira, una interpretación de los viejos cazadores de fantasmas con la comprensión de que realmente hay una ciencia aquí. No es una pseudociencia. Es la ciencia de la exploración paranormal.

“Ahora hay tanto en pantalla sobre estas cosas—*Medium, Lo Inexplicado, Psi Factor*, un programa de viajes con cazafantasmas, y otro con médiums. ¡Hay suficientes programas para un canal paranormal entero!

“Con *Cazafantasmas*, no estaba pensando en términos espiritualistas; estaba pensando en términos paranormales—la ciencia de lidiar con perturbaciones. Al mencionar cosas como médiums de trance profundo y ectoplasma en la película, pude abordar la parte científica de ello. Los personajes adoptaron una postura defensiva, de afrontamiento ante las entidades, no una acogedora. No me preocupaba tanto los aspectos espirituales como la psicología de lidiar con algo extra-dimensional que interrumpe la tierra de los vivos.

“Yo, personalmente, no he tenido ninguna experiencia extrasensorial, pero he tenido sueños sobre personas que han fallecido y se han despedido de mí. Mi abuelo Gougeon, por ejemplo. Tuve un sueño en el que estaba en nuestra propiedad, bajando hacia el lago, despidiéndose de mí. Cuando desperté, había un telegrama que decía que había muerto.

“Otra vez, estaba hablando sobre nivelar esta vieja casa de campo y construir mi nuevo lugar en el mismo sitio. Alguien dijo: ‘Es el sitio más perfecto de toda la propiedad, mirando al sur a través del lago donde el sol puede entrar por las ventanas. ¡Simplemente hazlo!’

“Después de esa conversación, me senté en el viejo porche en ruinas en un día perfectamente soleado, pensando: ‘Está bien, Dr. A. ¿Está bien que me deshaga de esto? ¿Por qué debería gastar dinero en restaurar algo tan deteriorado?’ De repente escuché tres chasquidos y todo vibró como si hubiera electricidad en toda el área donde estaba sentado.

“En ese momento, pensé: ‘¿Destruir la casa del Dr. A.? No puedo hacer eso.’ Así que restauramos la casa de campo a lo que era en esos días y le añadimos una extensión. Y aquí estamos.

“Sé que el Dr. A. tuvo algo que ver con eso. También me inspiró a hacer *Ghost-busters* para que pudiera mantener este lugar como un santuario para un gran canadiense espiritualista—mi bisabuelo—y para su hijo y nieto.

DE LA SÉANCE A LA PANTALLA PEQUEÑA

Como guionista, actor, escritor de guiones para televisión e investigador paranormal, mi hijo Peter está en la posición única de ver los efectos de realidades alternativas en una variedad de medios.

Ha dicho que cree, como toda nuestra familia, que el universo es un resultado de algún tipo de inteligencia divina. Sus exploraciones en lo desconocido, al igual que las mías, han sido un intento de ver el universo en más o en todas sus variaciones, características y colores. Sus percepciones son una poderosa justificación para creer que nuestra conciencia y percepción están filtradas fuertemente por mecanismos internos, y que él, también, fue inspirado por su bisabuelo.

Peter J. Aykroyd: Sobre *Psi Factor* y más

"Mientras crecía, las estanterías en casa no estaban de ninguna manera llenas solo de cosas sobre el espiritualismo. Ni el paranormal era un tema de discusión que se nos impusiera. Pero no hay duda de que las creencias y experiencias de mi padre justificaron y alimentaron tanto el interés de mi hermano como el mío en el tema. Personas como el Asombroso Kreskin y Uri Geller ayudaron a añadir credibilidad al tema del potencial humano. Mi madre era aceptante de todo esto, pero era más realista y frecuentemente nos recordaba que al final del día, todos teníamos que atender a las cosas en el mundo real.

"Mis experiencias paranormales en la granja han sido despertarme a un espejo rebotando en su lugar cerca de la cama; escuchar un ruido extraño y crujiente desde el techo, como si estuviera aplastando celofán grueso; el sonido de algo resbalando del techo durante el invierno cuando no había hielo ni nieve en el techo. Otra vez, escuché a dos mujeres charlando alegremente mientras se dirigían a la dirección del lago. Estaban hablando en lo que estoy convencido que era un dialecto o lengua indígena norteamericana.

"Mi padre era miembro de la ASPR, y solía recibir sus revistas trimestrales. Era una lectura algo aburrida para un adolescente; sin embargo, le daba un elemento de credibilidad a todo el tema y contribuía a mi creencia en gran parte de estas cosas.

“Acepté la historia familiar en ese ámbito como verdadera y probablemente no me di cuenta de que, al menos, corría el riesgo de parecer un excéntrico. En su mayor parte, sin embargo, mis amigos no eran escépticos y aceptaban las posibilidades que decía que el tema implicaba. Tal vez no tuvieron el coraje de decirme si pensaban que estaba siendo engañado por mi familia.

“El hecho de que el tema de lo paranormal no fuera tabú en la familia, y fuera parte de la composición constitutiva del lado Aykroyd, abrió mi mente a la idea de que había enfoques alternativos para percibir y entender la conciencia y la realidad. A pesar de que *Cazafantasmas* y *Psi El factor* parece ser resultados naturales de esta cosmovisión, ambos vinieron después de años de escribir y actuar en comedia utilizando material que se basaba en situaciones y premisas normales en lugar de lo sobrenatural. Aún así, el tema se infiltró en mi trabajo, quizás más como un reflejo del creciente interés en esa área y su uso en el entretenimiento (*Los Pájaros, Poltergeist, El Exorcista*) que como un crecimiento inevitable de la historia de mi familia.

“Mi amigo Chris Chacon, que estaba trabajando con la Oficina de Investigación Científica y Investigación (OSIR) [ver Comentarios, Capítulo 5, para más información], me dio la oportunidad de unirme a su grupo de investigadores en un trabajo de investigación frente a la cámara, lo que resultó en mi aparición con Chris en varios programas de noticias incluyendo *Dateline, National Geographic Explorer, Hard Copy, y Eye to Eye with Connie Chung*.

“Tras mi iniciación en OSIR, se me permitió ir a lugares activos donde presencié objetos volando por el aire, puertas cerrándose inexplicablemente, agua brotando de grifos, una lata rodando por el suelo por sí sola que fue acompañada por una forma de cabeza y hombros vista en una cámara térmica Aegema. También vi un cenicero volar de una estantería y romperse en cubos uniformes que aterrizaron en el suelo en un círculo perfecto.

“He leído las notas transcritas de las sesiones de [mi bisabuelo], y me intrigó particularmente la comunicación repetida con alguien que se hacía llamar Luz Azul. Cuando tenía 5 años, tuve un sueño en el que estaba cerca de la presencia de una luz azul que emitía lo que solo puedo describir como amor infinito. No quería salir del sueño, pero solo estuve ahí por lo que pareció un momento en el tiempo.

“Fue una de las experiencias más, si no la más, profundas que he tenido. Podrías decir que fue mi primera experiencia paranormal, y quizás mi primera mirada a la sustancia subyacente del universo. Durante y después

del sueño, tuve la impresión clara de que era de donde venía y es a donde finalmente regresaré. Esta impresión ha permanecido inalterada en los 45 años desde entonces. Y aunque la intensidad del sueño en sí ha disminuido un poco, mi recuerdo de que fue intenso y profundo nunca ha disminuido."

Y esto es en lo que el Dr. A. tuvo un papel

Ghostbusters, lanzada en los Estados Unidos el 8 de junio de 1984, fue escrita por Dan Aykroyd y Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis, Sigourney Weaver, Annie Potts y Ernie Hudson. La película de 30 millones de dólares recaudó aproximadamente 240 millones de dólares en los Estados Unidos y más de 50 millones en el extranjero, convirtiéndola en la película más exitosa del año en que se estrenó y la comedia más exitosa de la década de 1980.

Psi Factor[3] fue una serie de televisión fenomenal co-creada por Peter Aykroyd y Chris Chacon y presentada por Dan Aykroyd. Con un énfasis en casos reales investigados por el OSIR, esta serie de thriller dramático produjo 88 episodios que todavía se están transmitiendo en más de 30 países en todo el mundo.

Nota - Capítulo 5

1 La única excepción a esto es cuando ocurre el movimiento de mesa. Si los participantes pierden contacto digital con la mesa, la comunicación espiritual no puede mantenirse. Cuando la mesa comienza a moverse por la habitación, como a menudo sucede, los participantes deben estar preparados para abandonar sus asientos y seguirla.

2 La misma habitación se conoce hoy como "la habitación de los fantasmas" debido a los fenómenos que han ocurrido allí. Además de los relatos contados aquí, la pequeña puerta del armario a menudo se encuentra abierta por la mañana después de haber sido cerrada firmemente la noche anterior.

3 Psi, la 23ª letra del alfabeto griego, es un término utilizado por el OSIR para referirse al "elemento desconocido" en cualquier ecuación fenomenológica.

E EPÍLOGO

El universo que se abre al considerar *Una Historia de Fantasmas* está lleno de observaciones fascinantes, misterios y cuestiones complejas. El Dr. A. era un hombre de ciencia, pero tenía la mente abierta para aceptar que la ciencia puede no tener todas las respuestas. Reconoció que no era necesario que hubiera evidencia científica para que las personas se dieran permiso para creer en ciertos fenómenos espirituales. He elegido centrarme en una pequeña fracción de estos fenómenos; en mi juicio, una fracción importante.

Cuando leí por primera vez los diarios del Dr. A. de principio a fin, me decepcionó la falta de peso probatorio para la hipótesis de la supervivencia, que está en el núcleo del espiritualismo.

Pero después de mirar todas las pruebas presentadas a lo largo de este libro, un jurado, si este fuera un caso presentado en un tribunal civil, podría decir que, "en el balance de probabilidades," algo sobrevive a la muerte corporal. Si hubiera suficientes pruebas para que un jurado dijera "es cierto," entonces tendríamos que concluir que si una persona sobrevive, todas sobreviven. ¡Es el "uno cuervo blanco" otra vez!

¿Qué es, sin embargo, lo que sobrevive a la muerte corporal? ¿La persona ¿El alma? ¿El espíritu?

¿Qué querríamos que sobreviviera? ¿La persona en la adolescencia que no sabe mucho? ¿La persona en la vejez decrepita que realmente ya no sirve para nada?

El Dr. Carl Jung hizo un pensamiento muy claro y original sobre esto, y en un ensayo notablemente lúcido, postuló que la conciencia humana sobrevive a la muerte corporal. Esto resuena bien con sus teorías ampliamente aceptadas sobre la naturaleza de la psique humana colectiva, y también resuena con los diversos vislumbres tentadores de lo inexplicado que A History of Ghosts nos ha traído.

Una reafirmación de esta postulación apareció en un artículo de Larissa MacFarquhar publicado en el *New York* el 12 de febrero de 2007, describiendo el trabajo de dos filósofos académicos, Paul y Patricia Churchland, profesores de filosofía en la Universidad de California, San Diego. Ellos postulan que el tiempo y el espacio son abstracciones y, al mismo tiempo, son

realidades, porque experimentamos el tiempo y experimentamos el espacio. Ellos creen que la conciencia humana tiene una dimensión infinita, también.

Aunque las dimensiones infinitas del tiempo, el espacio y la conciencia humana están más allá de la capacidad de la mente para entenderlas completamente, yo me uniré al coro. Tomaré mi posición con el Dr. Jung, los Churchland, y otros y diré: “La conciencia humana sobrevive a la muerte corporal.”

Pero esto no es del todo correcto. Agregaría “aspecto” a la afirmación: “Algunos aspectos de la conciencia de los humanos sobreviven a la muerte corporal.” La fotografía del pensamiento, la capacidad de “quemar” psíquicamente imágenes de la mente sobre superficies, explica que en la fotografía espiritual, los espíritus siempre aparecen en la plenitud de la vida, vestidos con sus mejores galas. Creo que somos capaces de acceder a parte de la infinita conciencia humana durante un tiempo y lugar particulares—no a la totalidad de la conciencia humana.

Quizás una hipótesis de supervivencia esté en desacuerdo con la ciencia. Si nuestros cerebros han sido dotados de este abrumador deseo de explicar lo inexplicable, seguramente hay más en el mundo natural de lo que podemos ver o sentir. Si vamos a considerar incluso la posibilidad de que algo más que solo el mundo natural pueda estar en juego, entonces seguramente debemos considerar qué podría ser ese otro mundo y cuál será nuestra relación con ese mundo cuando muramos.

Esto nos lleva directamente a la consideración de Dios y el cielo. Resistiré tentación de indulgir en una vana discusión sobre las filosofías desencadenadas por estas dos palabras.

A menudo, durante las sesiones del círculo del Dr. A., los asistentes preguntaban a los espíritus si habían visto a Dios. La misma pregunta se hizo muchas veces en la literatura abierta del espiritualismo, y la respuesta en cada caso fue no.

Espero que Dios y el concepto de Dios sean inefables. En la escuela dominical, se nos enseñó que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ahí lo dejaré.

El cielo, el paraíso y Valhalla son palabras que se relacionan con un espacio invisible lleno de incógnitas. El estudio de este tema revela que el cielo es un concepto muy subjetivo. Para el esquimal, el cielo es un lugar perpetuamente cálido. Para el beduino, el cielo es un oasis protegido que rodea un arroyo que fluye perpetuamente.

Y así, a medida que nos acercamos al final, me dirijo a la sagrada obra lit

> Quien no reciba el Reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él (Marcos 10:15).

Ya sea que consideremos el reino de Dios como un concepto presente del tiempo actual o como algo de un tiempo futuro, está claro que Jesús nos estaba exhortando a emular la actitud de un niño pequeño.

¿Y cuál es esa actitud?

Confianza.

Así que en este epílogo, y mientras me preparo para “desprenderme de esta mortalidad,” prevalece una actitud de confianza.

ACKNOWLEDGMENTS

Mi asistente de investigación principal a lo largo de este proyecto ha sido Lindsay Ann Cox, a quien encontré en el Queen's Theological College en Kingston en 2003. Ella estaba completando cursos de pregrado en religión comparada, y posteriormente ha obtenido títulos de posgrado en teología. Académica, puntual y una trabajadora prodigiosa, me ganó mi gratitud por su extraordinaria asistencia. Kim Steacy, mi fiel asistente administrativa (mucho más que una secretaria), me ha ayudado de tantas maneras a lo largo de estos lo 17 años, comenzando con el tedioso trabajo de leer los 83 de Dr. A. diarios manuscritos y produciendo un mecanografiado.

Barbara Sears, asistente de investigación durante mucho tiempo de Pierre Burton, me dio valiosos consejos al principio con respecto a la posible estructura del trabajo. Ella, a su vez, me llevó a la Unión de Escritores de Canadá.

La Unión de Escritores de Canadá mantiene un registro de escritores profesionales que están disponibles para ayudar a otros que están tratando de completar un manuscrito y necesitan colaboración o un "escritor fantasma" (una desafortunada denominación). La Unión de Escritores presentó a Angela Narth, sin quien no habría *Historia de Fantasmas*. Angela, una autora publicada y crítica literaria para periódicos nacionales, captó mi mente y mi voz, y, utilizando mis seis cajones de notas de investigación y mi extensa biblioteca, junto con numerosas entrevistas, me asistió en completar el manuscrito en su forma actual.

Tuve 17 respuestas a mi apelación por un colaborador. Entre mis especificaciones no declaradas estaban que la persona debía ser un hombre y que debía vivir cerca de mi lugar de escritura. En entrevistas telefónicas con Angela, supe que ella era de Winnipeg (muy lejos), el lugar del maravilloso trabajo del Dr. Glen Hamilton, que era originaria de cerca de Ottawa—de hecho, Gatineau, Quebec—y que era una católica romana practicante, lo que significaba que podíamos dialogar fácilmente. Ella fue la clara primera opción, y además de todo esto, su nombre era Angela, y sabía que la definición de "ángel" era "el mensajero de Dios."

En una sección de agradecimientos, no es habitual incluir un personaje efímero, pero he hecho referencia en el texto al Espíritu Santo, a veces referido como el Pneumatos. "Pneumatos" significa "el que respira", y en este caso, es la inhalación de inspiración, y, de nuevo caracterizándolo de otra manera, es la "voz suave y apacible" que me habla cuando estoy preocupado por qué escribir.

Supongo que, para bien o para mal, uno podría referirse a esto como mi musa.

Lorraine Heléne Gougeon, mi esposa durante 58 años, a menudo venía a mí y decía: “¿Qué estás haciendo?” Y yo decía: “Estoy escribiendo. ” Ella decía: “No, estás mirando por la ventana.” Y yo decía: “Bueno, eso es cierto, pero sabes que estoy pensando, y pensar tiene que preceder a escribir.” Ella me animaba a continuar, a seguir con mi trabajo.

Shelley Sweeney es la jefa de Archivos y Colecciones Especiales en las Bibliotecas de la Universidad de Manitoba. La Universidad de Manitoba y la Universidad de Waterloo en Ontario son los dos lugares donde se está nucleando material relacionado con fenómenos psíquicos en Canadá. La Universidad de Manitoba ha aceptado amablemente recibir los diarios originales del Dr. Samuel Augustus Aykroyd en formas manuscritas y mecanografiadas. Estarán en depósito para que las futuras generaciones puedan referirse a cualquier tema detallado que pueda ser de interés para los investigadores.

Hacia el final de este proyecto, mi visión, desafortunadamente, se deterioró al 10 por ciento (legalmente ciego), y los servicios de Anne Chiarelli, RN, especialista en baja visión del Instituto Nacional Canadiense para los Ciegos, han sido extraordinariamente útiles para ayudarme a aceptar esta nueva realidad.

La habilidad y la experiencia del personal editorial de Rodale bajo la supervisión de Shannon Welch contribuyeron enormemente a la evolución del manuscrito en cada etapa.

COMENTARIOS

Esta información adicional apoya, de una forma u otra, el texto dentro de cada capítulo. No deseábamos ser pedantes, pero nos damos cuenta de que, con un tema tan vasto y tan controvertido, habrá numerosas avenidas inexploradas que los lectores desearían que hubiéramos tomado. La información, junto con nuestra lista completa de fuentes, debería permitir a aquellos que estén interesados perseguir cualquier número de exploraciones en el vasto y fascinante mundo de la comunicación espiritual.

Incluido en estos comentarios y las siguientes notas al pie se menciona a un número de personajes adicionales que no se discuten en forma completa en el texto, donde los médiums de la cima de la montaña se elevan por encima de los menos prominentes. Debido a que los mayores médiums eran instrumentos psíquicos extraordinarios (EPIs), fueron experimentados y reportados, y, en cierto sentido, descubiertos. Al igual que las estrellas de cine sacadas del servicio detrás de los mostradores de las farmacias para aparecer más grandes que la vida en el escenario y la pantalla, los nombres de estos EPIs han sido consagrados. Aunque un resumen exhaustivo sin duda incluiría muchos, muchos más EPIs, hemos elegido concentrarnos en un número limitado en el texto y hacer una mención en estas notas, como una especie de mención honorable, a algunos otros.

Dentro del movimiento espiritualista, también debe haber habido cientos de médiums creíbles que operaban en muchos círculos familiares. Sus nombres se han perdido porque sus manejadores no se tomaron la molestia de describir sus actividades. Walter Ashurst seguramente habría sido uno de ellos si no hubiera sido por la curiosidad y la disposición científica del Dr. A. Aunque no conocemos los nombres de los demás, no hay duda de que su trabajo fue de gran ayuda para aquellos involucrados en el estudio de fenómenos psíquicos.

CAPÍTULO 1. FANTASMAS EN CASA: EL CÍRCULO FAMILIAR

i. Apareció un elenco de espíritus regulares destacados. Hay algo fascinante acerca de la omnipresencia de algunos de los visitantes espirituales: Sir Arthur Conan Doyle, David Livingstone y Walter T. Stead parecían ser favoritos,

apareciendo una y otra vez en diversas sesiones no relacionadas en todo el mundo. Casi como estrellas de cine famosas, el público no parecía tener suficiente de ellos en el apogeo de su popularidad. El pirata que se hacía llamar John King (presumiblemente el espíritu del bucanero galés Henry Morgan) también era un habitual, junto con varios de sus familiares.

La hija de King/Morgan, Katie King, se hizo famosa por derecho propio y evolucionó con el tiempo, algo que los otros espíritus no parecían tener. Se decía que en sus primeras sesiones, hablaba con un acento común y en una voz aguda. Varios años después, tras trabajar como guía espiritual de Florence Cook, se volvió mucho más refinada socialmente.

ii. Florence Cook (1856–1904) fue una médium británica que se hizo famosa por las materializaciones de espíritus, pero más tarde fue expuesta como un fraude. En un tiempo en que la mayoría de las sesiones se llevaban a cabo en casi completa oscuridad, Florence Cook logró materializar a Katie King con las luces encendidas, pero a lo largo del tiempo sus sesiones se convirtieron más en espectáculos teatrales que en sesiones espirituales. Cook sería atada de pies y manos en el gabinete de la médium, luego Katie aparecería y flotaría por la habitación, sonriendo, asintiendo y mirando, como sucedía, muy parecido a la encantadora médium misma. Cuando el espíritu finalmente desaparecía, las puertas del gabinete se abrirían para revelar a una Florence exhausta pero aún atada de manera segura sentada en el gabinete donde los asistentes la habían visto por última vez.

Cuando todavía estaba en su adolescencia, Florence logró atraer la atención del famoso físico británico Sir William Crookes (1832–1919), quien fue presidente de la Royal Society.[1] A pesar de que Florence estuvo expuesta en numerosos incidentes de fraude, el apoyo de Crookes hacia ella parecía inquebrantable. Empleó solo las medidas antifraude más básicas e ignoró instancias donde el fraude era obvio para otros asistentes, como ocasiones en las que un asistente agarraba a un espíritu solo para descubrir, cuando las luces volvían a encenderse, que estaba sosteniendo la mano de Florence, y momentos cuando un asistente se asomaba al gabinete cuando el espíritu se estaba manifestando y encontraba la silla de la médium vacía. Crookes justificó los “malentendidos” afirmando que Cook era sonámbula y nunca tuvo la intención de engañar deliberadamente a los asistentes.

Crookes comenzó pruebas intensivas de Florence en 1874, cuando él tenía 42 y ella solo 18 años. Publicó una serie de informes que describían sus hallazgos, pero fueron recibidos con mucho desprecio. Se susurraba que el confundido Crookes estaba completamente cautivado por la hermosa pero astuta

Cook. Aunque ha permanecido algo como un ícono entre sus compañeros investigadores psíquicos, Crookes nunca recuperó mucho de su reputación por cordura después de eso.

iii. El reverendo George Vale Owen (1869–1931) fue un ministro ordenado denacido en Gran Bretaña que comenzó a experimentar manifestaciones psíquicasmientras estaba en sus cuarenta. Owen se sintió impulsado a producir un libro deescritos nspirados que supuestamente provenían de su madre fallecida y otrosespíritus. *Vida Más allá del velo*, un relato en cinco volúmenes sobre la vida después de la muerte, fue publicado a principios de la década de 1920. Su publicación y el furor resultante en la Iglesia Anglicana llevaron a la renuncia de Owen. Un amigo de toda la vida de Doyle, Owen se interesó en el movimiento espiritualista y eventualmente asumió el papel de pastor en una iglesia espiritualista de Londres. Pasó el resto de su vida dando conferencias y escribiendo sobre el espiritualismo.

CAPÍTULO 2. FANTASMAS EN EL EXTRANJERO: EL ESCENARIO INTERNACIONAL

i. William Eglinton (nacido en 1857) era un niño en Londres cuando descubrió sus habilidades psíquicas. Su mediumnidad, que tuvo su cenit en la década de 1870, fue en gran medida una de actuaciones profesionales en el escenario en varias partes del mundo, incluyendo Sudáfrica, India, Dinamarca, Alemania y Rusia.[2] La carrera psíquica de Eglinton resonó con la de D. D. La casa está en eso

> sus sesiones generalmente se llevaban a cabo a la luz, y siempre aceptaba voluntariamente cualquier prueba propuesta. Un punto adicional de similitud fue el hecho de que sus resultados fueron observados y registrados por muchos hombres eminentes y por buenos testigos críticos (Doyle 1926, 2:44).

Durante un período de 12 años, Eglinton fue probado por miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, por Charles Richet, y por un mago llamado Harry Kellar, quien dijo sobre su sesión con el joven medium de escenario: “Fui como un escéptico, pero debo admitir que me fui completamente incapaz de explicar por medios naturales los fenómenos que presencié” (Shepard 2002, 283).

Una de las hazañas más asombrosas de Eglinton fue la realización de materializaciones al aire libre. Un relato de Epes Sargent, reportado en su libro *La Base Científica del Espiritualismo*, publicado en Boston en 1881,

elabora: “El Sr. Eglinton yacía en un banco de jardín a la vista. Vimos los cuerpos de cuatro visitantes que se formaron a partir de una nube de vapor y luego caminaron vestidos completamente de blanco puro, sobre céspedes donde no era posible ninguna decepción.” Según los informes, Eglinton estuvo en plena vista durante toda la materialización, y no había posibilidad de que un cómplice entrara en el área sin ser visto.

La edición del 22 de marzo de 1878 de *The Spiritualist* reportó una sesión celebrada el 16 de marzo de 1878, en la casa de Londres de la Sra. Makdougal Gregory, durante la cual Eglinton se transportó a sí mismo desde la sala de la sesión a una habitación en el piso de arriba. El acto fue casi una copia carbonizada del realizado por D. D. Home casi 10 años antes.

ii. William Stainton Moses (1839–1892) fue uno de los primeros espiritistas británicos. Descubriendo sus poderes psíquicos a la edad de 32 años, William encontró que podía levitar, manifestar aportes y producir luces espirituales. La mayoría de sus manifestaciones tendían a ser de naturaleza física, incluyendo sonidos musicales producidos sin instrumentos y olores, como almizcle y heno recién cortado. Es mejor conocido por la escritura automática, que pudo producir sin entrar en estado de trance. Cuarenta y nueve espíritus se comunicaron a través de él de esta manera, incluyendo tres que se llamaron the imperator, the rector y the preceptor. Sus manifestaciones nunca obtuvieron el tipo de prensa negativa o acusaciones de fraude que las de otros médiums, y sus filosofías y comunicaciones espirituales fueron compartidas con el mundo en sus cuatro libros publicados.

La investigación actual examina el funcionamiento de la ESP en un estado alterado de conciencia. Nuevos informes de casos de experiencias personales incluyen premoniciones del 11 de septiembre, así como informes relacionados con la hipótesis de la supervivencia de una encuesta sobre experiencias cercanas a la muerte, apariciones, conciencia de la muerte a a distancia y experiencias inusuales en presencia de moribundos.

La biblioteca y archivos de la ASPR constituyen un repositorio líder de obras significativas de la historia americana y científica, incluyendo la historia más temprana de la psicología y la psiquiatría en los Estados Unidos; estudios tempranos del trastorno de personalidad múltiple; obras que documentan la evolución de la medicina mente-cuerpo; y publicaciones sobre filosofía religiosa oriental y occidental, el movimiento de sanadores mentales, y tradiciones visionarias americanas. Incluyen manuscritos raros que datan de los años 1600, informes de casos, correspondencia (de William James, Henry James, W. B. Yeats, Sir Arthur Conan Doyle, Harry Houdini y Upton Sinclair, por nombrar algunos),

y miles de periódicos, libros y folletos—la mayoría fuera de impresión y extremadamente raros. Además de obras de valor científico, los archivos de la ASPR contienen ejemplos raros de bellas artes, incluyendo dibujos y fotografías "espirituales" y una colección significativa de manuscritos Shaker relacionados con las experiencias visionarias de sus miembros. Los archivos también incluyen una colección en constante crecimiento de entrevistas y conferencias grabadas en audio y video por científicos contemporáneos destacados. La biblioteca está en constante crecimiento a medida que se añaden nuevas colecciones. Los archivos son un tesoro invaluable e irremplazable que debe ser preservado y protegido para las futuras generaciones.

En los últimos años, el ASPR ha participado en exposiciones innovadoras de fotografías raras en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York y en la Maison Européenne de la Photographie en París. También participó en exposiciones en el Museo Hammer en Los Ángeles; el Museo Shelburne en Shelburne, Vermont; el Centro de Estudios de Posgrado Bard en decoración, diseño y cultura en Nueva York; y el Drawing Center en Nueva York.

El ASPR está en proceso de desarrollar una exposición especial de sus archivos que fue financiada inicialmente por una subvención de la Fundación Nacional para las Artes.

Con el apoyo suficiente, el ASPR protegerá y preservará su legado histórico existente. La sociedad también continuará estimulando a pensadores modernos que representan una variedad de disciplinas convencionales, incluyendo física, psicología, biología, medicina, religión y filosofía. El ASPR continuará su tradición de patrocinar conferencias científicas interdisciplinarias de alto nivel con las mejores mentes en sus campos. Facilitará entre los principales científicos conversaciones sobre la naturaleza de la realidad que incorporen un siglo de evidencia de la investigación psíquica y la investigación moderna de la ciencia convencional—evidencia que sugiere una interdependencia y conexión de los seres conscientes y el mundo físico.

La ASPR es una fuerza contemporánea primaria para avanzar en nuestra comprensión de las profundas preguntas científicas y espirituales planteadas por los misterios de la conciencia. La ASPR es una organización sin fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(3) que ha servido a audiencias públicas y profesionales durante más de un siglo.

iii. Sir Arthur Conan Doyle llevó una vida privada muy pública. En los años siguientes a su conversión al espiritualismo, Doyle pasó gran parte de su tiempo

intentando educar al público sobre la necesidad de un estudio continuo de los fenómenos asociados con la comunicación con los espíritus. Su vida después de 1916 fue pasada casi exclusivamente en la promoción del espiritualismo, y sus numerosos compromisos de oratoria lo llevaron alrededor del mundo. Durante estas actuaciones muy públicas, Doyle mostraba rutinariamente imágenes proyectadas de fotos tomadas durante sesiones, permitiendo a su audiencia un vistazo a lo que Doyle sentía que era el mundo no visto pero paralelo del más allá.

CAPÍTULO 4. HABILIDADES EXTRAORDINARIAS

i. Leonora E. Piper (1857–1950) fue una estadounidense de Boston que descubrió a la edad de 27 años que tenía poderes psíquicos. Su control, que desde el principio se identificó como Dr. Phinuit, supuestamente era el espíritu de un médico fallecido de Francia, aunque los registros indican que el Dr. Phinuit no hablaba francés ni tenía mucho conocimiento de medicina.

La Sra. Piper llamó la atención del investigador William James, quien la declaró genuina después de probarla durante un período de 18 meses. Espíritus con voces profundas de hombres hablaban a través de ella cuando estaba en trance, y no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido una vez que salía del estado de trance. Piper era una médium mental (como Walter Ashurst) que no manifestaba ningún fenómeno físico como el movimiento de mesas o materializaciones, sino que trabajaba estrictamente como un conducto para la comunicación verbal de los espíritus.

A lo largo de los años de su mediumnidad, entre 1885 y 1915, fue investigada en algún momento por una multitud de investigadores bien conocidos y respetados. Además de James, fue probada y declarada genuina por Sir Arthur Conan Doyle, Sir Oliver Lodge y, eventualmente, por el Dr. Richard Hodgson. Al principio, sospechoso de la capacidad de Piper para dar detalles precisos sobre extraños fallecidos mientras estaba en estado de trance, Hodgson ideó algunas medidas extremas para prevenir el fraude durante las 88 sesiones que tuvo con ella. Contrató detectives para seguirla y asegurarse de que no estuviera obteniendo información sobre las personas fallecidas. Hizo que el personal de la casa donde se estaba quedando cambiara regularmente para que no se hicieran amigos de ella y trataran de ayudarla. Le impidió leer periódicos durante 3 días antes de cada sesión para que no pudiera obtener información que pudiera influir en lo que diría en el estado de trance. Sus precauciones parecen haber sido motivadas, al menos en parte, por la controversia que estaba en auge (y que aún persiste) sobre si los médiums son

comunicarse con espíritus o recibir mentalmente mensajes telepáticos de los sentadores. Una opinión muy franca al respecto es de Dr. Hodgson él mismo. En una declaración publicada en 1897 en las*Actas de la Sociedad para la Investigación Psíquica, deja claro lo que cree que está ocurriendo:*

> No puedo profesar tener ninguna duda de que los "principales comunicadores" . .. son verdaderamente las personalidades que afirman ser; que han sobrevivido al cambio que llamamos muerte, y que han comunicado directamente con nosotros a quienes llamamos vivos a través de la organismo entrado en trance de la Sra. Piper. Habiendo probado la hipótesis de la telepatía desde los vivos durante varios años, y la hipótesis de "espíritu" también durante varios años, no tengo ninguna duda en afirmar con la más absoluta seguridad que la hipótesis de "espíritu" está justificada por sus frutos y la otra hipótesis no lo está.[3]

ii. ¿Yet otro Walter? Entre los numerosos Walters cuyos nombres invariablemente surgen durante las discusiones sobre la investigación de fenómenos psíquicos debemos incluir a Walter J. Meyer zu Erpen, presidente del Instituto de Investigación sobre la Supervivencia de Canadá (SRIC), una organización benéfica que investiga la supervivencia de la personalidad humana después de la muerte. Walter es autor de varios artículos sobre la investigación de supervivencia. Ha recopilado una gran cantidad de información sobre el trabajo del Dr. Glen Hamilton en Winnipeg y es frecuentemente convocado para dar conferencias y presentaciones sobre varios aspectos del trabajo del SRIC.

iii. Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891) nació en la Ucrania. Madame Blavatsky, o HPB, como prefería ser llamada, surgió del movimiento espiritualista, donde había exhibido manifestaciones como la levitación y la escritura automática. Una talentosa música y artista, era una mezcla poco ortodoxa de una excéntrica artista de circo viajero y una seria psíquica. Como la primera, confirmó muchas de las creencias sobre los médiums públicos. Como la segunda, neutralizó gran parte de la sospecha que se tenía anteriormente sobre los médiums y llevó a muchas personas a nuevas comprensiones del mundo espiritual. Una especie de hippie temprana, es considerada por muchos como la inspiración detrás de lo que ahora vemos como sistemas de creencias de la Nueva Era.

HPB pasó mucho tiempo en el Tíbet y tuvo un deseo de toda la vida de sintetizar las religiones orientales y occidentales con las manifestaciones de la ciencia de su época. Se informaba que sus poderes algo erráticos eran débiles a veces y que los ayudaba recurriendo a la astucia. Su reputación aún

otro medio probablemente fraudulento se quedó atascado hasta 1874, cuando conoció al Coronel Henry Steel Olcott, un abogado estadounidense, periodista independiente y veterano de la Guerra Civil. En pocas semanas, él la estaba apoyando en un pequeño apartamento en Nueva York. Un año después, vivían juntos en Manhattan y se habían unido a un grupo de personas afines para explorar eventos inexplicables en la naturaleza y las habilidades psíquicas latentes humanas. Juntos formaron la Sociedad Teosófica en 1875, un grupo que a su vez llevó a algunos miembros a formar la Orden de la Golden Dawn.

Aunque los teósofos llevaron a cabo su búsqueda de la verdad en prácticas como el vegetarianismo, la meditación, la astrología y el viaje astral, la Orden de la Aurora Dorada insertó ritos y prácticas ocultas en sus sistemas de creencias. Entre los miembros más prominentes de la Aurora Dorada estaban William Butler Yeats,[4] Algernon Blackwood,[5] y Florence Farr, una actriz que asistió a la orden en el desarrollo de ritos que incluían una variedad de elementos teatrales. La Aurora Dorada persistió durante unas pocas décadas, pero las disputas internas finalmente llevaron a su desaparición, con los miembros a veces perdiendo interés o separándose en varios grupos disidentes.

Los teósofos, sin embargo, permanecieron como una fuerza fuerte en el movimiento espiritual, y de hecho, la teosofía se convirtió en un fenómeno mundial con una influencia específica y duradera en el arte. Entre los artistas teósofos se encontraba Piet Mondrian, un pintor holandés que se unió a los teósofos en 1909 y pasó su carrera buscando una manera de plasmar en el lienzo las verdades universales del espíritu, la fuerza y la materia, los tres principios básicos de la teosofía. El pintor Wassily Kandinsky, nacido en Rusia, también fue teósofo. Sus obras demostraron la noción teosófica de “vibraciones de pensamiento”, la idea de que las obras de arte están moldeadas por las vibraciones de los pensamientos de los artistas.

iv. Visiones cristianas modernas: Las entrevistas de primera mano de Phillip Wiebe[6] identificaron algunas historias sorprendentes, aunque no verificables, de apariciones modernas. En 1958, John Occhipinti, ahora consejero, evangelista y músico que vive en Scranton, Pennsylvania, experimentó lo que reportó como un encuentro en lugar de una visión. Estaba atendiendo a su compañero de cuarto universitario, Nathan, quien había contraído un virus. Mientras oraba por Nathan una noche, abrió los ojos y encontró a un extraño de pie a unos 2.4 metros de distancia, al lado de la cama de Nathan. La figura aparecía como Jesús es representado en las imágenes, con una larga túnica, cabello largo y una barba. Aunque la figura apareció de la nada, parecía ser carne y sangre sólida, como una persona ordinaria. John dice que supo que la figura era Jesús no tanto

por cómo se veía, sino por cómo se sentía estar en su presencia. La figura lentamente extendió la mano y colocó su mano en la frente del Nathan dormido, luego desapareció. Un momento después, Nathan se levantó de la cama y anunció que había sentido una mano reconfortante en su frente y que había sido curado.

Robin Wheeler, de Abbottsford, Columbia Británica, experimentó una serie de visiones en 1984 de una criatura aterradora que fue poco después acompañada por una figura vestida de saco que Wheeler asumió que era Jesús. Cada vez que la criatura aterradora se acercaba a Wheeler, él lograba usar la cinta alrededor de la cintura de Jesús para someterla. Las visiones finalmente se detuvieron cuando, una noche, Wheeler no pudo someter al monstruo por sí mismo y suplicó la ayuda de Jesús. Aceptó esto como una señal de la necesidad de Cristo en su vida y regresó rápidamente a la religión que había abandonado.

En 1993, una mujer llamada Marian Gallife vivía en Londres con su esposo y sus hijos. Marian había caído en una terrible depresión tras la muerte repentina de su hijo de 18 años, Joe. Marian había vuelto su contra Dios por lo que había sucedido. Una noche, mientras estaba completamente despierta, Jesús se le apareció en medio de una luz más brillante que cualquier cosa que hubiera visto antes. Al extender la mano para tocarlo, él comenzó a desaparecer gradualmente hasta que solo su mano era visible. Ella miró la mano y pudo ver a lo lejos una colina cubierta de hierba donde Joe y otros tres niños corrían hacia ella. Con la ayuda de Jesús, se dio cuenta de que los niños eran sus propios hijos que habían muerto cuando eran jóvenes, y que ahora aparecían a las edades que tendrían si hubieran vivido. Marian se recuperó inmediatamente de su depresión y anunció a todos los que quisieran escuchar que Joe estaba vivo y que estarían juntos un día.

INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS FENÓMENOS EXTRAORDINARIOS ADICIONALES

Debido al gran volumen de material que encontramos al investigar este libro, no pudimos incluir la discusión de una serie de fenómenos extraordinarios adicionales, a pesar de que han sido estudiados y su incidencia registrada. Fenómenos como estatuas que lloran, pinturas que sangran, círculos de cultivos, visitas de hadas y personas pequeñas, documentados

Las apariciones de monstruos lacustres y criaturas de nieve de gran altitud, avistamientos de OVNIs y abducciones alienígenas han sido presentados en el amplio espectro de eventos experimentados por los humanos a lo largo de los siglos, y muchas personas han hecho un esfuerzo consciente por investigarlos.

Entre aquellos cuyo trabajo podría interesar a los lectores se encuentra Charles Fort (1874–1932), un periodista estadounidense que a menudo es llamado el padre del fenomenismo moderno. Después de una herencia que recibió a la edad de 42 años, que le permitió dejar de trabajar como periodista, Fort comenzó a recopilar y catalogar miles de informes de fenómenos inexplicables y inusuales. La mayor parte de este material lo encontró revisando revistas científicas y populares en el Museo Británico y la Biblioteca Pública de Nueva York.

La recopilación resultó ser tan absorbente que Fort dedicó losrestantes años de su vida a ello. Nunca intentó explicar losfenómenos, sino que utilizó los ejemplos para señalar las limitaciones del conocimiento científico. Publicó u investigación en cuatro libros separados: El Libro de los Malditos (1919), uevas Tierras (1923), ¡Mira! (1931), y Talentos Salvajes (1932).

Entre los fenómenos inexplicables que Fort encontró más fascinantes estaba la combustión humana espontánea, un evento también conocido como auto- incineración. En los casos típicos de combustión humana espontánea (si es que algún evento sensacional de este tipo podría considerarse típico), los cuerpos humanos son reducidos a cenizas por un calor intenso y repentino que no tiene fuente aparente. En muchos casos, los objetos inflamables en la inmediata cercanía del cuerpo, como muebles o estructuras, ni siquiera son quemados. Aunque los incidentes de combustión humana espontánea siguen siendo reportados incluso hoy en día, la ciencia moderna no tiene explicación para ellos.

El trabajo de Fort eventualmente captó el interés de otros, y en 1965 se fundó la Organización Forteana Internacional. Con sede en Arlington, Virginia, patrocina equipos de investigación y proporciona programas para educación e investigación. Hasta ahora no hay una teoría generalmente aceptada que vincule estos fenómenos con ninguno de los eventos psíquicos que examinamos en el Capítulo 4. No obstante, el tema de los fenómenos inexplicables sigue siendo un área que mantiene una gran fascinación para el público en general, muchos de los cuales parecen tener un saludable apetito por intentar resolver lo aparentemente insoluble.

CAPÍTULO 5. DE LA SÉANCE A LA PANTALLA

Una palabra sobre la Oficina de Investigación Científica y de Investigación (OSIR) y el papel de mi hijo Peter con respecto a la agencia: La organización es una agencia privada con sede en EE. UU. que fue creada en la década de 1940. Su división especial, que llevaba el título de Fenomenología, se centraba completamente en la investigación, el estudio y la aplicación de fenómenos anómalos, sucesos que el público en general tiende a considerar paranormales, sobrenaturales o metafísicos. Con recursos y presupuestos ilimitados, cientos de científicos e investigadores capacitados, y redes globales especializadas de logística y comunicaciones, la división pudo monitorear, contener y llevar a cabo investigaciones, estudios y experimentos continuos sobre todo tipo de fenómenos sobrenaturales y anómalos imaginables, todo mientras mantenía un estatus clandestino.

En la década de 1990, la OSIR creó un Departamento de Asuntos Públicos con el propósito declarado de difundir información sobre fenómenos paranormales utilizando un enfoque científico objetivo, en lugar de uno que dependiera de la creencia ciega o el escepticismo. Un puñado de veteranos operativos de campo y trabajadores de casos fueron desclasificados e instalados en el Departamento de Asuntos Públicos para interactuar directamente con los medios de comunicación y el público en general. Esto creó un enorme aumento en el interés de los medios y organizaciones de noticias que deseaban obtener un vistazo no solo al mundo de una organización tan elite, sino también a relatos “documentados” de fenómenos que, hasta la fecha en la ciencia occidental, se habían considerado demasiado elusivos para documentar.

Entre los operativos que representaban a la agencia durante este emocionante tiempo estaba Chris Chacon, quien ya había estado involucrado en miles de casos dedicados a todo tipo de fenómenos, incluyendo posesiones y milagros, encuentros cercanos con OVNIs y abducciones, anomalías diversas (lluvias de lombrices, distorsiones de tiempo/espacio, etc.), apariciones/poltergeists y brujería, encuentros con criaturas extrañas, y fenómenos parapsicológicos como psicokinesis, clarividencia, reencarnación y proyección astral.

Inundados con solicitudes de los medios y deseando hacer su enfoque científico menos engorroso, así como más atractivo y entretenido para el público en general, el Departamento de Asuntos Públicos se acercó a Peter, quien fue contratado como un “portavoz no oficial” para la agencia. Aunque no pasó por el riguroso programa de entrenamiento del OSIR, a Peter se le otorgó

un estatus de acceso a seguridad excepcional y se le permitió observar varias investigaciones de casos no oficiales, así como servir como portavoz para la agencia y su investigación. La ligereza de Peter y sus brillantes ideas agregaron a la exhibición de Chacon mientras educaban al mundo sobre las exploraciones científicas en fenómenos paranormales y anómalos.

El OSIR utilizó su nombre público desde 1990 hasta 2000, pero posteriormente cerró su Departamento de Asuntos Públicos, terminando todo contacto con el público en general y aparentemente disolviendo la organización.

Notas - Comentarios

1 La Royal Society, fundada en 1660, es la sociedad científica más antigua y prestigiosa de Gran Bretaña.

2 Parece que en este contexto Eglinton era un mero intérprete, reforzando nuestra tesis de que gran parte de los fenómenos psíquicos de la historia registrada es una actuación. Para más detalles, consulte el Capítulo 5.

3 Biografía de Leonora Evelina Simonds Piper, 2001, http://www.spiritwritings.com/leonorapiper.html.

4 Yeats, un poeta irlandés y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1923, se unió a la Golden Dawn en 1887. Ayudó a redactar algunos de los rituales de la orden.

5 Blackwood fue el autor de populares obras de ficción oculta.

6 Wiebe es autor de *Visions of Jesus: Direct Encounters from the New Testament to Today*, publicado por Oxford University Press en 1997.

E NOTAS AL PIE

CAPÍTULO 1

1 Esta capacidad de ver a través de la piel hasta los órganos afectados no era única para Davis. Los notables dones de Edgar Cayce, nacido en Kentucky (1877–1945) para prever la fisiología humana interna y diagnosticar problemas Apenas alfabetizado en su juventud, Cayce era conocido como el Profeta Durmiente por su capacidad de recitar el contenido de libros que no había leído, sino que solo había apoyado su cabeza mientras dormía.

La escritura en pizarra es la habilidad que algunos médiums tienen de facilitar la escritura de los espíritus en pizarras que han sido unidas cara a cara.

3 Etta Wriedt fue uno de los muchos médiums que más tarde fue consultada por el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King. Su primera sesión para él se llevó a cabo en 1932 en su residencia de verano en Kingsmere, en las Colinas de Gatineau, la residencia de verano del PM en Quebec.

4 Las sesiones de trompeta son aquellas en las que el espíritu habla a través de un dispositivo cónico similar al megáfono de un animador. Las trompetas de sesión suelen estar hechas de cobre o una aleación ligera de cobre. Cuando son utilizadas por un espíritu para comunicarse, la trompeta parece levitar en el aire sobre las cabezas de los asistentes.

5 También conocido como el "control", el guía espiritual es, según Buckland (2006, 382), la entidad del mundo espiritual que actúa como un portero o como un maestro o maestra de ceremonias, contactando a otros espíritus y organizando su acceso al médium. Un control típicamente permanece permanentemente con el médium.

6 La mayoría de las sesiones se llevan a cabo en sesiones de 1 o 1½ horas. Las sesiones con trompeta tienden a ser más largas, entre 2 y 2½ horas.

7 He acuñado el término aquí para referirme a lo que se describió como un estado de agotamiento energético que Carol Andrew estaba experimentando. En octubre de 1921, los otros visitantes espirituales explicaron que su energía estaba siendo absorbida, que pronto no sería más y desaparecería completamente como un ser individualizado. Sus apariciones en las sesiones del Dr. A. cesaron poco después. Los otros espíritus no parecían confiar ni admirar a Carol Andrew.

8 La mayoría de las sesiones de Sydenham se llevaron a cabo en la granja original, pero algunas se realizaron en la cabaña de Elsam. “Elsam” es una combinación de los nombres “Ellen Jane”, la esposa del Dr. A., y “Samuel”, y fue construida en 1922 por el Dr. A.

9 El dispositivo referido como el gabinete del médium puede ser cualquier cosa, desde un área simple y separada con cortinas en la sala de sesiones hasta una estructura de madera similar a un gran armario con puertas. El gabinete es una parte importante de las manifestaciones de la sesión porque aparentemente sirve para condensar la energía disponible en un espacio confinado, fortaleciendo y enfocándola. El círculo del Dr. A. nunca utilizó un gabinete para sus sesiones.

10 Aunque Hamilton era conocido generalmente como Glen, a menudo se le llamaba TGH.

11 La telequinesis es el movimiento de objetos sin ningún contacto físico por el médium. A veces se le denomina psicokinesis.

12 Aunque el estado de trance a veces requiere un estímulo externo como hipnotismo o meditación, también puede ocurrir espontáneamente, como en los casos de Elizabeth M. y Walter Ashurst.

13 Una personalidad de trance es la manifestación de la voz, a veces junto con una imagen clarividente, de una persona fallecida.

14 Walter King afirmaba ser el hermano de Katie King, una conocida personalidad de trance que había estado apareciendo regularmente a través de la famosa médium Florence Cook (ver Comentarios, Capítulo 1, ii).

15 La cabina utilizada en las sesiones de Dr. Hamilton era una estructura de madera con tres lados, con una puerta cerrable y dos ventanas que podían ser tapadas desde el interior cuando era necesario.

16 Aunque "ectoplasma" es el término comúnmente aceptado para esta sustancia, las notas del Dr. Hamilton se refieren consistentemente a ella como "teleplasma". Se cree que Hamilton usó el término para sugerir que la manifestación era creada por los pensamientos del médium.

17 Walter, el control espiritual, siempre anunciaba cuando una materialización estaba inminente.

18 A pesar de las búsquedas realizadas a través de diversas fuentes, no se han encontrado fechas de nacimiento y muerte confirmadas para Thomas Lacey. Sin embargo, se sabe

que las sesiones celebradas bajo sus auspicios tuvieron lugar entre 1931 y 1951. se podría suponer entonces que nació a más tardar en 1910 o 1911. La fecha de muerte, por supuesto, es más difícil de adivinar.

19 ¿Qué pasa con los omnipresentes Walters? Walter Stead fue un visitante frecuente de espíritus en las sesiones; el médium del Dr. A. era Walter Ashurst; los controles tanto del Dr. Hamilton como de Thomas Lacey se llamaban Walter, al igual que el control de Margery Crandon (ver Capítulo 4). Puede que haya más en esto de lo que parece.

20 William T. Stead fue un periodista, editor y psíquico británico cuya escritura fue na ardiente promoción del espiritualismo. *Después de la muerte, o cartas de ulia* fue un diario escrito por Stead a través de escritura automática de una joven que aparentemente se comunicaba desde el mundo espiritual. En un giro irónico del destino, Stead, cuyos artículos de periódico advertían repetidamente sobre los peligros de los icebergs para los barcos transatlánticos, fue uno de los más de ,500 pasajeros perdidos cuando el *Titanic* se hundió el 15 de abril de 1912.

CAPÍTULO 2

1 El hogar era un consumido. Sufrió toda su vida de la rampante enfermedad del siglo XIX, la tuberculosis.

2 El título de caballero de Doyle no fue conferido por su destreza literaria, sino más bien por su trabajo médico con el Hospital de Campo Langman en Bloemfontein y por su vindicación patriótica del ejército británico por sus actividades en la Guerra Boer. Después de retirarse de la medicina, se involucró mucho con la Asociación de Reforma del Congo y realizó un trabajo significativo en el área de reforma arancelaria. Aunque el público moderno lo recuerda principalmente por su creación de Sherlock Holmes, él mismo sentía que la serie de detectives constituía una parte muy insignificante de la obra de su vida. Para más información sobre la vida de Doyle, consulte Comentarios, Capítulo 2, iv.

3 La Sra. Eleanor Sidgwick era la esposa de Henry Sidgwick y una investigadora psíquica por derecho propio. En un momento fue presidenta de la SPR, al igual que su esposo y sus hermanos, el primer ministro británico Arthur Balfour y Gerald Balfour.

4 *El Pensador Progresista* , publicado en Chicago, fue un importante periódico espiritualista en circulación durante las décadas de 1920 y 1930. El Dr. A. era un uscriptor.

5 "Poltergeist," del alemán, significa literalmente "fantasma ruidoso." Un poltergeist es un espíritu, generalmente travieso y a veces malévolo. Atrae atención moviendo objetos y haciendo ruidos, generalmente golpes y martillazos. A veces asalta a personas y animales, a menudo empujándolos o haciendo que tropiecen o lanzando piedras o arena hacia ellos.

6 artículos teletransportados fuera de la sala de la sesión se conocen como

7 Las extremidades fantasma producidas por los médiums se llaman pseudópodos. En el caso de Eusapia, a veces se desarrollaban en formas casi completas después de desprenderse de su cuerpo.

8 Lombroso, un profesor de psicología y antropología en la Universidad de Turín, también fue director de un manicomio. Entre sus teorías: que la anatomía humana es un indicador del potencial de criminalidad de una persona, y que las personas zurdas poseen un instinto criminal innato.

9 Richet es acreditado con acuñar el término “ectoplasma” (del griego que significa “sustancia exteriorizada”). En interés de la precisión, sin embargo, debe señalarse que Gustave Géley, un médico francés, investigador psíquico y director del Institut Métapsychique International en París, que estaba presente cuando se acuñó el término, afirma que Richet usó la forma plural “ectoplasmas” y no estaba nombrando la sustancia en absoluto, sino las formas creadas a partir de la sustancia (Géley 1975b, 177).

10 El agua de bario es una solución alcalina de hidróxido de bario utilizada para medir la producción de dióxido de carbono de la respiración.

Algunos relatos, incluidos los de Doyle mismo, se refieren a Madame Bisson como la esposa de Adolphe Bisson, un adinerado empresario francés argelino. Otros relatos la mencionan como la esposa del escultor André Bisson. Schrenck-Notzing identifica al esposo como Alexandre Bisson. Cualquiera que fuera su nombre, pasó al mundo espiritual en 1912. Ahora, ¿puede el verdadero Monsieur Bisson hacer notar su presencia?

12 Madame Bisson informó con frecuencia que durante sus sesiones privadas, la masa parecida a un velo era expulsada a través de la vagina de Eva C., dando lugar a la teoría de que el médium estaba experimentando un pseudobirthing.

13 Cuando leí el libro de Schrenck-Notzing, realmente me impresionaron las fotografías. Me pareció que estaban en el ámbito de “fotografía del pensamiento”: pensamiento-como-energía proyectado hasta el punto de ser registrable por la película fotográfica.

14 Los poderes de los médiums físicos parecen disminuir con el tiempo, aparentemente debido al enorme costo que exige la energía requerida para las manifestaciones.

15 A pesar de que Schrenck-Notzing informó que Eva C. siempre era visible durante una sesión, está bastante claro que nunca fue completamente visible. Sus notas indican que la cabeza de Eva podía verse a través de una estrecha abertura en la cortina, pero que el resto de su cuerpo estaba oculto a la vista.

6 Estuve en Nueva York hace unos años haciendo investigación en la biblioteca de la ASP Cuando pregunté al bibliotecario sobre la materialización, desapareció hacia la parte de atrás y emergió con el libro de Schrenck-Notzing, que posteriormente compré. Estaba claro que, en la mente de ese bibliotecario, cualquier discusión sobre materialización comienza con Schrenck-Notzing.

17 Los médiums mentales también son conocidos como médiums de trance.

18 El nombre del joven espíritu era aparentemente bastante largo y engorroso y la Sra. Leonard simplemente seleccionó letras al azar del nombre para formar el nombre Feda.

19 Consulte el Capítulo 4 para obtener detalles sobre las sesiones por poder

20 La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por el retiro de la realidad y el deterioro de la personalidad. La condición suele ir acompañada de la presencia de cualidades de carácter mutuamente contradictorias. El término "esquizoide" fue utilizado en el pasado para referirse a una personalidad levemente esquizofrénica.

21 De *Hamlet* (1603) de Shakespeare: "Qué sueños pueden venir, / Cuando hayamos desechado esta envoltura mortal, / Deben hacernos reflexionar."

22 Este hallazgo es consistente con otros comunicadores espirituales, que sostienen que los nombres no son importantes en el mundo espiritual.

23 La autora Jane Austen, quien fue la querida amiga de Charlotte en la tierra, parece haber permanecido como una amiga cercana en la otra vida.

CAPÍTULO 3

1 El monismo es la doctrina que sostiene que en el universo solo hay un único elemento o principio del cual se desarrolla todo (es decir, todos somos uno con el universo). Además de ser una característica esencial de muchas religiones orientales, esta doctrina también fue predicada por Jesús: "Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho" (Juan 1:3); y "Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti" (Juan 17:7).

2 Eckankar, que ahora cuenta con un seguimiento de 50,000 personas en más de 100 países en todo el mundo, se convirtió en una religión en 1990. Basada en la idea del viaje espiritual como un enfoque directo hacia la conciencia y el conocimiento sobre Dios, es una religión de experiencia personal y autoexploración que sostiene la creencia en la reencarnación como un principio básico.

3 Puede parecer que no hay iglesias espiritualistas en los estados/provincias no listados. Eso no es así. El resumen indica solo que no se recibieron respuestas de ellos. Por brevedad, no los hemos incluido en la Tabla 1.

4 *Encyclopedia Britannica*, 14ª ed., s.v. "Espiritualismo."

5 El censo de Brasil de 2001 establece el número preciso en 2,262,401.

6 Umbanda y Candomblé a veces se denominan colectivamente como *macumba* o *quimbanda*, lo que sugiere que está involucrada la magia negra, pero hay diferencias entre los dos cultos. Umbanda es practicada por brasileños de todas las razas y clases sociales. Candomblé es un culto muy antiguo que es practicado exclusivamente por brasileños de ascendencia africana. Ambos cultos practican ritos que se asemejan a los del vudú africano.

7 Playfair señala que los espiritistas brasileños hacen una clara distinción nportugués entre *escrita automática* y *psicografía*; la primera es unamanifestación del inconsciente de uno (inspiración), la última unamanifestación de una entidad separada como un espíritu (revelación). Aunquehacemos una distinción similar entre "escritura inspirada" y "escritura de spíritu" en inglés, ambos se denominan genéricamente como escritura automática.

8 Muchas personas con habilidades psíquicas creen que usar sus poderes para obtener ganancias diluirá o incluso destruirá sus dones. Paramount entre estos creyentes fue Edgar Cayce.

9 Aunque era un filántropo y generoso con los necesitados, Mirabelli supuestamente cobraba altas tarifas por sus servicios.

10 Camille Flammarion (1842–1925), un astrónomo francés y hábil escritor automático, fue presidente de la SPR en 1922–1923. Aunque había pasado por varios años de duda sobre si la escritura automática y otros fenómenos eran prueba de vida más allá o simplemente provenían de las mentes de los asistentes, en su discurso final a la SPR en 1923 declaró: "la telepatía existe tanto entre los muertos y los vivos como entre los vivos" (Fodor 1966, 141).

11 Hans Driesch fue profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig y un influyente investigador psíquico en Alemania. Presidente de la SPR en 1926–1927, sostenía que puede haber verdad detrás de los fenómenos psíquicos y que aquellos que declaraban tales cosas imposibles habían dado por perdido el derecho a ser escuchados por personas serias. En una conferencia de 1924 ante una audiencia en la Universidad de Londres, declaró: "la realidad de los fenómenos psíquicos duda hoy solo por el dogmático incorregible" (Fodor 1966, 109).

12 Entre las hazañas que realizó en diversas ocasiones en público se encontraban escapar de las esposas después de levitar varios pies en el aire, parecer brillar desde dentro en una habitación oscura y, quizás su hazaña más asombrosa en un desafío controlado ante múltiples testigos, teletransportarse a través de 50 millas, desde la estación de tren de da Luz en São Paulo hasta São Vicente, en 2 minutos.

13 www.lighthousespiritualcentre.ca

14 Para el resumen completo de resultados, ve a http://survey.worldwidemediums.co.uk.

15 Stanley Krippner, "Chamanes: Los Primeros Sanadores," *Boletín de ASPR* 1993;17(4):1–4.

16 En ese momento, Playfair estaba en Brasil haciendo investigaciones para su libro *The Flying Cow* (Souvenir Press, 1975).

17 La curación magnética es el uso de imanes para mejorar la circulación del cuerpo, promoviendo así la sanación.

"Bhagavan" es una palabra sánscrita que significa "glorioso, divino, venerable o sagrado"; "Sri" es un honorífico oriental; "Sathya" significa "verdad"; "Sai" es una palabra musulmana para "santo"; y "Baba" es una palabra hindú para "padre". "Narayana", parte del nombre de Sai Baba supuestamente dado al nacer, es un nombre para Dios.

19 Los registros escolares aparentemente indican que Sai Baba nació en 19 Los detractores afirman que la fecha de 1926 fue una fabricación para que el nacimiento de Sai Baba coincidiera con una profecía, cuyo cumplimiento sería prueba de la divinidad de Sai Baba.

20 Haraldsson es un profesor emérito de psicología en la Universidad de Islandia y un investigador psíquico.

21 Sai Baba se negó a permitir la experimentación formal de sus habilidades, que él denomina "pequeños objetos", con la razón de que nunca usaría sus poderes paranormales para demostraciones, sino solo para fines religiosos, como ayudar a sus seguidores cuando están en necesidad. Sin embargo, produjo varios objetos a través de la teletransportación en presencia de los investigadores.

22 Erlendur Haraldsson y Karlis Osis, "La aparición y desaparición e objetos en presencia de Sri Sathya Baba," *Journal of the merican Society for Psychical Research* 1977;71:33–43.

23 James van Praagh, "Vida temprana," http://vanpraagh.com/index.php?p=EarlyLife.

24 Michael Shermer, "¿Habla James Van Praagh con los muertos? ¡Nope! ¡Fraude! Parte 5," *Skeptic Mag Online*, http://www.holysmoke.org/praagh5.htm.

25 Por favor, consulte www.drgaryschwartz.com/media_place/media_place.htm para la respuesta de Gary Schwartz a "lo que puede describirse como un segmento de asesinato de carácter [transmitido] en *Geraldo at Large* el sábado, 6 de octubre de 2007, [en el que] se hicieron afirmaciones difamatorias explícitas contra el Dr. Gary E. Schwartz sobre su ética en relación con la recaudación de fondos para la investigación sobre la vida después de la muerte."

26 De hecho, Sir Winston Churchill murió justo antes de las 8:00 a.m. del domingo, 24 de enero de 1965. Había estado al borde de la muerte durante 10 ías después de sufrir un derrame cerebral. El *New York Times* reportó que urió “en paz y sin dolor.”

27 Los espíritus que se manifestaron en los círculos de Aykroyd y en otros lugares no se identificaron típicamente por su nombre. Los espíritus respondían con sus nombres de pila si uno de los asistentes preguntaba directamente, pero en general hacían parecer que los nombres no tenían importancia en el más allá.

28 La transcomunicación instrumental es el término utilizado para la comunicación electrónica bidireccional a través de diferentes planos de existencia.

CAPÍTULO 4

Rhea A. White es la fundadora y exeditora de la revista *Exceptional Human xperience* . La cita es de su conferencia presentada en la Conferencia de Experiencias Humanas Excepcionales celebrada en la ciudad de Nueva York, l 13 de junio de 1993, y reimpresa en el Boletín de ASPR 18(3):1–6.

James E. Alcock, "Canalización," *Skeptical Inquir e* 1989;13(4):380–4.

3 Se presume que "clairessence" es otra palabra para "clairalience", aunque no se pudo encontrar referencia a la primera palabra en Buckland (2006) o Guiley (1991).

William Jackson Crawford (1880–1920) fue un ingeniero mecánico irlandés que dio onferencias en ingeniería en la Universidad Queen's de Belfast. *La Realidad de Fenómenos Psíquicos* (1916), *Experimentos en Ciencia Psíquica* (1919), y *Las Estructuras Psíquicas en el Círculo Goligher* (1921) son los tres libros importantes de Crawford sobre los experimentos del círculo Goligher.

5 James H. Hyslop, "Revisión de Experimentos en Fenómenos Físicos," *Revista de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica* 1917; 11:728–37.

6 Harry adoptó el nombre de su ídolo, el ilusionista Jean Eugène Robert-Houdin, quien sostenía que un mago no era simplemente un malabarista o un trickster, sino "un actor interpretando el papel de un hombre con poderes sobrenaturales" (Kalush y Sloman 2006, 21).

7 El año preciso es desconocido. Las estimaciones sugieren que Muhammad recibió su primer mensaje en 610.

8 *Vox divina* es la voz colectiva de los espíritus que se dice que ha sido escuchada, hablando de manera articulada y repitiendo las mismas palabras en diferentes lugares, desde tiempos antiguos.

9 James Arthur Findlay (1883–1964), espiritualista y vicepresidente de la Sociedad de Investigación Psíquica de Glasgow, realizó una extensa investigación del médium de voz directa John Campbell Sloan, que detalló en su libro de 1931 *Al Borde del Éter*.

10 La Sra. Thomas Everitt (1825–1915) fue una de las primeras médiums británicas.

11 El reverendo Francis Ward Monck fue un clérigo inglés del siglo XIX convertido en médium profesional que se destacó en la escritura en pizarra. Se decía que se negaba a dormir sin una luz nocturna por miedo a los fantasmas que afirmaba poder ver en la oscuridad.

12 Harry Bastian era un médium de materialización estadounidense menos conocido cuyos poderes disminuyeron después de 1882.

13 Gerald Davison y John Neale, citados de su texto *Psicología normal* (John Wiley, 1996) en www.essays.cc/free_essays/f2/csk144.shtml. (Véase la sección sobre la Sra. Garrett más adelante en este capítulo para más información sobre el trastorno.)

14 También hay ejemplos de glosolalia desde tiempos primitivos y de culturas primitivas en tiempos modernos, aunque parece que "no hay evidencia de que se lleve a cabo una conversación inteligente en un idioma reconocido desconocido para el hablante en cualquier cultura nativa estudiada por antropólogos" (Christie-Murray 1978, 167).

15 Christie-Murray se refiere a grabaciones de audio de pacientes esquizofrénicos cuyas expresiones sonaban similares a la glosolalia (1978, 176).

16 *Out of Africa* , dirigido por Sidney Pollack, Mirage Enterprises, 1985.

17 *Jurassic Park* (y sus secuelas), dirigido por Steven Spielberg, Universal Pictures, 1993.

18 *Los asesinos de la dama* , dirigido por Joel y Ethan Coen, Touchstone Pictures, 2004.

19 Emma Hardinge Britten (1823–1899), una médium británica conocida entre los espiritualistas como la Conferencista de Lengua de Plata, era experta en escritura automática, sanación, profecía y oratoria inspiracional. Jenny Keyes fue una de sus protegidas.

20 Este efecto se conoce como paraeidolia, la sensación de ver una imagen particular u objeto identificable en algo bastante aleatorio, como el "hombre en la luna," ovejas entre las nubes cúmulo, o la cara del diablo en el peinado de la reina Isabel II en el viejo billete canadiense de un dólar. Desde el

griego para (“defectuoso” o “incorrecto”) y eidon (“imagen”), *paraeidolia* es presumiblemente la base sobre la cual funciona la Prueba de Tinta de Rorschach.

21 Entre otros, Mumler fotografió a Mary Todd Lincoln, viuda del asesinado presidente estadounidense Abraham Lincoln. La imagen del presidente apareció en la foto detrás de su viuda.

22 El término “fotografía del pensamiento” fue acuñado a principios del siglo XX por el profesor de psicología de Tokio Tomokichi Fukurai, quien reprodujo imágenes que habían sido transferidas psíquicamente a placas de vidrio por su sujeto.

23 Harry Price (1881–1930) fue en un momento el director del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica en Londres. También fue un conocido ilusionista.

24 Otro de los omnipresentes Walters. Ver Comentarios, Capítulo 4, ii.

25 *Las tarjetas de visita* eran pequeñas (generalmente de 2½ por 4 pulgadas) retratos de visita utilizados ampliamente en todo el mundo desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX.

26 Joe Nickell, “Pintura Espiritual. Parte II: Las Hermanas Bangs,” *Skeptical Briefs* 2000;10(2), http://www.csicop.org/sb/2000-06/i-files.html.

27 Joe Nickell, “Pintura Espiritual. Parte I: Los Hermanos Campbell,” *Skeptical Briefs* 2000;10(1), http://www.csicop.org/sb/2000-03/i-files.html.

28 Nickell, “Pintura Espiritual. Parte I.”

29 El tío Andrew Aykroyd era el hermano de mi bisabuelo Daniel, Dr. El tío de A.

30 En una prueba por dinamómetro realizada en Varsovia, se informó que Eusapia Palladino había ejercido presión telequinética sobre una mesa tres veces mayor de lo que normalmente podría ejercer. Sin embargo, no se mencionó la masa de la mesa (Buckland 2006, 295).

31 Associated Press, “Elisabeth Kubler-Ross, 78,” *Globe and Mail*, 25 de agosto 2004.

32 La “temporada” dura de marzo a octubre cada año, aunque visitas especiales a las fuentes de agua sagrada pueden ser organizadas durante los meses de invierno.

33 Una teofanía, del griego *theophania*, es una aparición hecha por Dios o una deidad en una forma visible para los humanos.

34 Answers.com, "Materialización," http://www.answers.com/topic/materialization-wordnet (consultado el 26 de marzo 2009).

35 Traducido por J. A. Lacey y publicado por Padres de la Iglesia en 1955, como se informa en Wiebe (1997, 23).

36 Pseudo-Dionisio, *Las obras completas* , trad. Colm Luibheid, Nueva York: Paulist Press, 1987, 137B.

37 Los experimentadores anteriores habían intentado sin éxito tomar moldes de materializaciones utilizando papel de hollín, que solo producía impresiones parciales, y yeso, que se secaba demasiado lento para los pocos momentos durante los cuales una entidad materializada estaba típicamente disponible.

38 *La Luz* fue la publicación oficial de la Alianza Espiritualista de Londres.

39 Nikos K. Logothetis, "Visión: Una Ventana a la Conciencia," *Scientific American* 1999;281:44-51.

CAPÍTULO 5

1 La única excepción a esto es cuando ocurre el movimiento de mesa. Si los participantes pierden contacto digital con la mesa, la comunicación espiritual no puede mantenirse. Cuando la mesa comienza a moverse por la habitación, como a menudo sucede, los participantes deben estar preparados para abandonar sus asientos y seguirla.

2 La misma habitación se conoce hoy como "la habitación de los fantasmas" debido a los fenómenos que han ocurrido allí. Además de los relatos contados aquí, a menudo se encuentra la pequeña puerta del armario abierta por la mañana después de haber sido dejada firmemente cerrada la noche anterior.

3 Psi, la 23ª letra del alfabeto griego, es un término utilizado por el OSIR para referirse al "elemento desconocido" en cualquier ecuación fenomenológica.

COMENTARIOS

1 La Royal Society, fundada en 1660, es la sociedad científica más antigua y prestigiosa de Gran Bretaña.

2 Parece que en este contexto Eglinton era un intérprete puro, reforzando nuestra tesis de que gran parte de los fenómenos psíquicos de la historia registrada es una actuación. Para más detalles, consulte el Capítulo 5.

3 Biografía de Leonora Evelina Simonds Piper, 2001, http://www.spiritwritings.com/leonorapiper.html.

4 Yeats, un poeta irlandés y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1923, se unió a la Golden Dawn en 1887. Ayudó a redactar algunos de los rituales de la orden.

5 Blackwood fue el autor de obras de ficción oculta populares.

6 Wiebe es autor de *Visiones de Jesús: Encuentros Directos desde el Nuevo Testamento hasta Hoy*, publicado por Oxford University Press en 1997.

FUENTES

En la sede de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica en 5 West 73rd Street en la ciudad de Nueva York, la biblioteca ocupa una habitación con techos de 20 pies. Todas las cuatro paredes están cubiertas, de piso a techo, con referencias relacionadas con el tema del espiritualismo, constituyendo lo que probablemente es la colección más extensa sobre el tema en América del Norte. Las obras incluidas en esta bibliografía son solo una fracción de las referencias que existen, pero son las que encontré particularmente útiles para completar este trabajo. Si bien he seguido la práctica estándar de listar estos alfabéticamente por autor, debo decir que mis cuatro libros favoritos son *Harper's Enciclopedia de Experiencias Místicas y Paranormales*, por Rosemary Ellen Guiley; *El Libro del Espíritu: La Enciclopedia de la Clarividencia, Canalización, y Comunicación Espiritual*, por Raymond Buckland; la Enciclopedia de Ciencia Psíquica, por Nándor Fodor; y *La Historia del Espiritualismo*, por Sir Arthur Conan Doyle, que resulta ser el primer libro que leí sobre el tema y uno que se sostiene admirablemente. Todos los libros están disponibles en AbeBooks (www.abebooks.com) a un precio razonable.

FUENTES DE TEXTO

Adler, Mortimer J. 1982. *Los Ángeles y Nosotros*. Nueva York: Macmillan.

Allain, Paul, y Jen Harvie, editores. 2006. *El Compañero Routledge de Teatro y Performance*. Londres: Routledge.

Anastasi, Anne. 1988. *Pruebas Psicológicas*. 6ª ed. Nueva York: Collier Macmillan.

Anónimo. 1970. *Enciclopedia de la Mitología Mundial*. Prólogo de Rex Warner. Londres: Peerage Books.

Apuleio. 1950. *Las Transformaciones de Lucio, También Conocido como el Asno Dorado*. Robert Graves, traductor. Victoria, Australia: Penguin Books.

Armstrong, Karen. 1993. *Una Historia de Dios*. Nueva York: Ballantine Books.

Arnold, Guy. 1987. *Fechas de la Historia Mundial*. Nueva York: Warwick Press.

Aykroyd, Peter H. 2002. *Un sentido de lugar*. Kingston, ON: Quarry Press.

Baird, Alexander T., editor. 1944. *Casos para la supervivencia después de la muerte*. Nueva York: Bernard Ackerman.

Barrow, John D., y Frank J. Tipler. 1986. *El principio cosmológico antrópico*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Bord, Janet, y Colin Bord. 1998. *El mundo de lo inexplicado*. Londres: Blandford.

Boyer, Pascal. ¿Por qué es natural la religión? *Skeptical Inquir* 2004;28(2):25–31.

Bragdon, Emma. 2004. El espiritismo de Kardec. Woodstock, VT: Lightening Up Press.

Brandon, Ruth. 1983. *Los espiritualistas—La pasión por lo oculto en los siglos diecinueve y einte* . Nueva York: Alfred A. Knopf.

Bro, Harmon Hartzell. 1989. *Un vidente fuera de temporada: La vida de Edgar Cayce* . Nueva York: New American Library.

Buckland, Raymond. 2006. *El libro de los espíritus: La enciclopedia de la clarividencia, la canalización y la comunicación con los espíritus*. Canton, MI: V isible Ink Press.

———. 1995. *La verdad sobre la comunicación espiritual*. St. Paul, MN: Llewellyn Publications.

Carrington, Hereward. 1957. *El caso de la supervivencia psíquica* . Nueva York: Citadel Press.

———. 1930. *La historia de la ciencia psíquica* . Londres: Rider.

———. 1920. *Los fenómenos físicos del espiritualismo, fraudulentos y genuinos* . 3ª ed. Nueva York: Dodd, Mead.

Cayce, Edgar . 1997. *Mi vida como vidente: Las memorias perdidas* . A. Robert Smith, editor. Nueva York: St. Martin's Press.

Chéroux, Clément, Andreas Fischer y Pierre Apraxine. 2005. *El medio perfecto: Fotografía y lo oculto*. New Haven, CT : Yale University Press.

Chopra, Deepak. 2003. *El cumplimiento espontáneo del deseo* . Nueva York: Harmony Books.

Christie-Murray , David. 1978. *Voces de los dioses* . Londres: Routledge & Kegan Paul.

Colombo, John Robert. 2000. *Cuentos de fantasmas de Canadá*. T oronto: Dundurn Group.

Cowan, T om. 1994. *El libro de la sesión*. Chicago: Contemporary Books.

Crookall, Robert. 1961. *La aventura suprema* . Cambridge, Inglaterra: James Clarke.

De Mor gan, Sophia Elizabeth. 1863. *De la materia al espíritu: El resultado de diez años de experiencia en manifestaciones espirituales*. Londres: Longman, Green, Longman, Roberts & Green.

De Swarte, L yn G. 1999. *Principios del Espiritualismo* . Londres: Harper Collins.

Doyle, Arthur Conan. 1926. *La Historia del Espiritualismo* . 2 volúmenes. Nueva York: Arno Press.

Dufresne, Chris. 2000. *Mi Vida con Sylvia Browne*. Carlsbad, CA: Hay House.

Flammarion, Camille, 1907. *Fuentes Psíquicas Misteriosas*. Massachusetts: Boston Company .

Flint, Leslie. 1971. *Voces en la oscuridad* . Londres: Two Worlds Publishing.

Fodor , Nándor . 1966. *Enciclopedia de la Ciencia Psíquica*. Hyde Park, NY : University Books.

Frazer , James Geor ge. 1922. *El ramo dorado* . Londres: MacMillan Press.

Frye, Northrop. 1990. *Palabras con poder: siendo un segundo estudio de "La Biblia y la literatura*." Toronto: Penguin Books.

———. 1982. *El gran código: La Biblia y la literatura*. Toronto: Academia Press Canada.

Géley , Gustave. 1975a. *Perspectivas en la investigación psíquica* . Nueva York: Arno Press.

———. 1975b. *Clarividencia y materialización* . Nueva York: Arno Press.

Guiley , Rosemary Ellen. 2000. *La enciclopedia de fantasmas y espíritus* . Nueva York: Checkmark Books.

———. 1991. *Enciclopedia de experiencias místicas y paranormales de Harper* . Nueva York: Harper Collins.

Hamer , Dean. 2004. *El gen de Dios: cómo la fe está cableada en nuestros genes* . Nueva York: Doubleday.

Hamilton, T . Glen. 1941. *Intención y Supervivencia*. T oronto: Macmillan.

Hancock, Graham. 2006. *Sobrenatural: Encuentros con los Maestros Antiguos de la Humanidad*. T oronto: Anchor Canada.

Harvie, Jen. 2005. *Escenificando el Reino Unido. Manchester* , Reino Unido: Manchester University Press.

Home, D. D. 1878. *Luces y Sombras del Espiritualismo* . Londres: Virtue.

Hudson, Thompson Jay . 1977a. *La Ley de los Fenómenos Psíquicos*. Salinas, CA: Hudson-Cohan Publishing.

Jolly , Martyn. 2006. *Rostros de los Muertos Vivientes: La Creencia en la Fotografía Espiritual* . Londres: British Library.

Kalush, William, y Larry Sloman. 2006. *La Vida Secreta de Houdini: La Creación del Primer Superhéroe de mérica* . Nueva York: Atria Books.

Klemp, Harold. 1998. *Un Profeta Moderno Responde a Sus Preguntas Clave sobre la Vida*. Minneapolis: Eckankar.

———. 1994. *Pregúntale al Maestro* . Volumen 2. Minneapolis: Eckankar.

Koestler, Arthur. 1972. *Las Raíces de la Coincidencia* . Nueva York: Random House.

LeShan, Lawrence. 2003. *El Medium, el Místico y el Físico* . Nueva York: Helios Press.

Lewis, C. S. 1952. *Cristianismo Simple* . Londres: G. Bles.

Lodge, Sir Oliver. 1924. *La Creación del Hombre* . Londres: Hodder and Stoughton.

Logothetis, Nikos K. 1999. Visión: Una Ventana a la Conciencia. *Scientific American* 281:44–51.

Luckhurst, Roger. 2002. *La Invención de la Telepatía, 1870-1901* . Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Lynne, Carole. 2003. *Cómo Obtener una Buena Lectura de un Medium Psíquico*. Boston: Weiser Books.

Markides, Kyriacos C. 2005. Regalos del Desierto. Nueva York: Doubleday.

———. 1994. *Montando con el León* . Londres: Viking.

———. 1989. *El mago de Strovolos*. Toronto: Penguin Books.

McDannell, Colleen, y Bernhard Lang. 2001. *Cielo: Una historia* . 2ª ed. New Haven, CT: Yale University Press.

McMullin, Stan. 2004. *Anatomía de una sesión: Una historia de la comunicación espiritual en el centro de Canadá*. Kingston, ON: McGill-Queen's University Press.

Meyer, Marvin W., traductor. 1984. *Las enseñanzas secretas de Jesús: Cuatro evangelios gnósticos* . Nueva York: Random House.

Michell, John, y Robert J. M. Rickard. 1977. *Fenómenos: Un libro de maravillas* . Nueva York: Pantheon Books.

Moore, W. Usborne. 1913. *Las voces* . Londres: Watts.

Murchison, Carl Allanmore. 1927. *El caso a favor y en contra de la creencia psíquica*. Worcester, MA: Clark University.

Murphy, Kevin R., y Charles O. Davidshofer. 1991. *Pruebas psicológicas: Principios y aplicaciones*. 2ª ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Myers, Frederic William Henry. 1903. *Personalidad Humana y Su Supervivencia a la Muerte Corporal*. 2 volúmenes. Londres: Longmans, Green.

Nagy, Ron. 2006. *Pinturas Espirituales Precipitadas*. Lakeville, MN: Galde Press.

Naisbitt, John, y Patricia Aburdene. 1990. *Megatendencias 2000* . Nueva York: William Morrow.

Nickell, Joe. 2001. *Archivos X de la Vida Real: Investigando lo Paranormal*. Lexington, KY: University Press of Kentucky.

———. 1988. *Secretos de lo Sobrenatural: Investigando los Misterios Ocultos del Mundo*. Buffalo: Libros Prometeo.

Ostrander, Sheila, y Lynn Schroeder. 1970. *Descubrimientos Psíquicos detrás de la Cortina de Hierro*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Owens, Elizabeth. 2003. *Cómo Comunicarte con Espíritus* . St. Paul, MN: Publicaciones Llewellyn.

Playfair, Guy Lyon. 1975. *La Vaca Voladora*. Toronto: Souvenir Press.

Pleasants, Helen, editora. 1964. *Diccionario Biográfico de la Parapsicología* . Nueva York: Helix Press.

Porche, Jean, y Deborah Vaughan. 2005. *Psíquicos y Médiums en Canadá*. Toronto: Dundurn Press.

Proudfoot, Wayne, editor. 2004. *William James y una Ciencia de las Religiones*. Nueva York: Prensa de la Universidad de Columbia.

Ramachandran, V. S. Creatividad versus Escepticismo dentro de la Ciencia. *Inquiridor Escéptico* 2006;30(6):48–51.

Reader's Digest. 1992. *Vida Más Allá de la Muerte*. Pleasant Villa, NY: Reader's Digest.

Richet, Charles. 1923. *Treinta Años de Investigación Psíquica* . Stanley De Brath, traductor. Nueva York: Macmillan.

Rider, Freemont. 1909. *¿Están los Muertos Vivos?* Nueva York: B. W. Dodge.

Roach, Mary . 2005. *Spook: La Ciencia Enfrenta la Vida Después de la Muerte* . Nueva York: W. W. Norton.
Russell, Jef frey Burton. 1997. *Una Historia del Cielo*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Schoemperlen, Diane. 2001. *Nuestra Señora de Perdidos y Encontrados: Una Novela*. T oronto: Harper Flamingo.
Schrenck-Notzing, Barón Albert von. 1920. *Fenómenos de Materialización: Una Contribución a la Investigación de la Teleplastia Mediúmnica*. Londres: Kegan, Paul, Trench, Tubner.
Shepard, Leslie, editor . 2002. *Enciclopedia de Ocultismo y Parapsicología* . Volumen 1. Detroit: Gale Group.
Sitwell, Sacheverell. 1988. *Poltergeists: ¿Hecho o Fantasía?* . Londres: Dorset Press.
Smith, Barbara. 1998. *Cuentos de Fantasmas de Manitoba*. Edmonton, AB: Lone Pine.
Smith, David V., y Robert F. Margolskee. 2006. Dando Sentido al Sabor. *Scientific American* 16(3):84–90.
Smith, Susy . 1978. *La Conversión de una Psíquica*. Garden City , NY : Doubleday .
———. 1964. *La Mediumnidad de la Sra*. Leonard. New Hyde Park, NY : University Books.
Swann, Ingo. 1996. *Las Grandes Apariciones de María* . Nueva York: Crossroad.
Talbot, Margaret. 2005. Darwin en el banquillo. *New Y orker* 81(39):66–77.
Time-Life Books. 1992. *Los psíquicos* . Misterios de lo desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
———. 1989a. *Sabiduría antigua y sectas secretas* . Misterios de lo desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
———. 1989b. *Búsqueda del alma* . Misterios de lo desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
———. 1989c. *Convocaciones Espirituales* . Misterios de lo Desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
———. 1988. *Encuentros Fantasmas* . Misterios de lo Desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
———. 1987. *Viajes Psíquicos* . Misterios de lo Desconocido. Alexandria, VA: Time-Life Books.
Tipler , Frank J. 1994. *La Física de la Inmortalidad* . Nueva York: Doubleday.
Van de Castle, Robert L. 1994. *Nuestra Mente Soñadora* . Nueva York: Ballantine Books.
W eisber g, Barbara. 2004. *Hablando con los Muertos: Kate y Maggie Fox y el Auge del Espiritualismo*. Nueva York: Harper Collins.
White, Stephen R. 2006. Espiritualidad y el Desarrollo Intelectual de los Estudiantes Universitarios. *Revista Electrónica Internacional para el Liderazgo en el Aprendizaje* 10(13), 30 de junio. http://www.ucalgary.ca/iejll/vol10/white.
W icker , Christine. 2003. Lily Dale: *La verdadera historia del pueblo que habla con los muertos* . Nueva York: Harper Collins.
W iebe, Phillip H. 1997. *Visiones de Jesús* . Nueva York: Oxford University Press.
W ilson, A. N. 1990. *C. S. Lewis: Una biografía* . Nueva York: W.W. Norton.
W ilson, Colin. 1975. *Poderes misteriosos* . Londres: Aldus Books.
Youngblood, Ronald, F. F. Bruce, y R. K. Harrison. 2004. *Diccionario bíblico compacto*. Nashville: Nelson.
Zimdars-Swartz, Sandra L. 1991. *Encuentros con María* . Nueva York: Avon Books.
Zukav , Gary . 1989. *El asiento del alma* . Nueva York: Simon & Schuster.

FUENTES WEB

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de California en Berkeley: www.eecs.berkeley.edu
Essays.cc: www.essays.cc
Holysmoke.org: www.holysmoke.org

Movimiento Raeliano Internacional: www.rael.org
James Van Praagh: www.vanpraagh.com
Centro Espiritual Lighthouse: www.lighthousespiritualcentre.ca
Consultores de Ontario sobre Tolerancia Religiosa: www.religioustolerance.org
Investigadores de Ontario: www.pararesearchers.org
RealEstate.com: www.realestate.com
Archivos de Internet del Instituto Ross para el Estudio de Cultos Destructivos,
Grupos y Movimientos Controversiales: www.rickross.com
Instituto de Investigación sobre la Supervivencia de Canadá: www.islandnet

B NOTAS BIOGRÁFICAS

ACERCA DEL AUTOR

Peter H. Aykroyd es un ejecutivo senior retirado del Gobierno de Canadá. Él posee un título de Bachelor of Applied Science de la Universidad de Toronto. Es autor de dos libros anteriores, *La Aniversario Compulsión*, la crónica de las celebraciones del centenario de Canadá en 1967, y *Un Sentido de Lugar*, la historia de su familia en Yorkshire, que se remonta a 1350. Él vive con su esposa de 57 años, la ex Lorraine Gougeon, en un terreno ubicado a 20 millas al norte de Kingston, Ontario, que ha estado en la familia por 180 años. Sus dos hijos, Dan y Peter Jonathon, aparecen en *A History of Ghosts*

SOBRE LA COLABORADORA

Angela Narth es una escritora a tiempo completo con siete libros actualmente en impresión. Ella posee una licenciatura en Antropología de la Universidad de Columbia Británica y una maestría en Psicología Educativa de la Universidad de Ottawa. Como escritora de ficción y no ficción, tiene un público lector dedicado bajo su propio nombre, y como Angela Murphy, su alter ego. Vive con su esposo, Peter, y su gato, Bentley, a orillas del poderoso río Rojo, a pocos minutos al sur de Winnipeg, Manitoba. Tienen dos hijas adultas.

La mención de empresas, organizaciones o autoridades específicas en este libro no implica respaldo por parte del autor o del editor, ni la mención de empresas, organizaciones o autoridades específicas implica que respalden este libro, su autor o el editor.

Las direcciones de Internet y los números de teléfono proporcionados en este libro eran precisos en el momento en que se imprimió.

© 2009 por Peter H. Aykroyd

Introducción © 2019 por Dan Aykroyd

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor.

Los libros de Rodale pueden ser comprados para uso comercial o promocional o para ventas especiales. Para información, escriba a:

Departamento de Mercados Especiales, Rodale Inc., 733 Third Avenue, Nueva York, NY 10017

(Los números de página se refieren a la versión impresa)

Inserción de fotos , Página 1, 2 y 3: Cortesía de la familia Aykroyd; página 4: *fila superior* : Reimpreso onpermiso de Fortean Picture Library; *fila inferior (izquierda)* : Cortesía de los Archivos y Colecciones speciales de la Universidad de Manitoba; *(derecha)* Reimpreso con permiso de Fortean Picture Library; página5, *fila uperior (de izquierda a derecha)* : Reimpreso con permiso de Getty Images; Cortesía de la Biblioteca elCongreso; *fila inferior (izquierda)* : Cortesía de los Archivos y Colecciones Especiales de la Universidad de anitoba;(derecha) Cortesía de Time Life Books; página 6: Cortesía de la Asamblea de Lily Dale 2007; página 7: Cortesía de los Archivos y Colecciones Especiales de la Universidad de Manitoba; página 8: *(trumpeta)* : Cortesía e\ nla familia Aykroyd; *(molde de mano)* : Reimpreso con permiso de Fortean Picture Library; *(pizarras)*: Cortesía de la familia Aykroyd

Diseño del libro por Christina Gaugler

Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca del Congreso

Aykroyd, Peter.

Una historia de fantasmas: la verdadera historia de sesiones, médiums, fantasmas y cazafantasmas / por Peter Aykroyd, con Angela Narth; introducción de Dan Aykroyd.

p. cm.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

ISBN-13 978–1–60529–875–7 tapa dura

ISBN-13 978–1–60529–351–6 libro electrónico

1. Espiritualismo—Historia. 2. Fantasmas—historia. I. Narth, Angela. II. Título.

BF1241.A95 2009

133.109—dc22

2009018360

RODALE.

btb_rod_c0_r2